

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

علمی دینی اصلاحی اور معلوماتی

اللطیف ویلور

دارالعلوم لطیفیہ مکہ انجمن حنفیہ قطیف ویلور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۳۶
شماره
ویلور

سَالَتُ اللطیف

بیادگار

شیخ المشائخ علیٰ حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین شیدہ محمد باقر قادری
رحمۃ اللہ علیہ (سجادہ نشین خانقاہ حقیر قطبہ یلور)

۴

مولانا مولوی ابوصالح عماد الدین شیدہ محمد ناصر قادری المعروف نمبر ۱ پاشاہ
رحمۃ اللہ علیہ

مدیر موسس

حضرت اقدس مولانا ابوالحسن صبر الدین شیدہ محمد طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ

★

تاریخ اجراء

بتاریخ ۱۰ شعبان المعظم ۱۴۱۸ھ ۱۱ دسمبر ۱۹۹۷ء روز جمعرات

● زیرِ گوانی

مولانا مولوی ابو محمد سید شاہ محمد عثمان قادری ایم اے بی کام؛ (عثمانیہ)

ادیب فاضل (مدارس)، ناظم دارالعلوم لطیفیہ ویلور

مولانا سید شاہ ہلال حمد قادری - ادیب فاضل (مدارس)

نائب ناظم دارالعلوم لطیفیہ - ویلور

● زیرِ ادارت :

مولانا مولوی پی محمد ابوبکر بلبلاری لطیفی قادری مدرس دارالعلوم لطیفیہ ویلور
مولانا مولوی حافظ ابوالنعمان شیرالحق قریشی قادری لطیفی مدرس دارالعلوم لطیفیہ ویلور

● نمائندگان طلباء :

۱۔ مولوی کے سی۔ شاہ جہاں	وڑی کڈو (کیرلا)
۲۔ سید تنویر احمد	چیار (ٹمل ناڈو)
۳۔ عبدالسبحان	وگرور (آندھرا)
۴۔ سید امجد قادری	تارپری (آندھرا)
۵۔ سید قادر با شاہ	گندے پٹی (کرناٹکا)
۶۔ شیخ محبوب با شاہ	ملباگل (کرناٹکا)
۷۔ محمد محبوب	ہٹی (کرناٹکا)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین سالنامہ الطیف دہلیور ۱۸۱۹۹۷ء

صفحہ نمبر	مضمون نگار	مضمون	نمبر
5	حضرت قرّی ویلوری رحمۃ اللہ علیہ	مناجات	۱
6	حضرت امجد حمید رآبادی	رباعیات	۲
7	ادارہ	افتتاحیہ	۳
16	ادارہ	روندادِ دارالعلوم لطیفیہ ویلور	۴
19	مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قریشی قادری	جواہر القرآن	۵
29	” ” ” ” ” ”	جواہر الحدیث	۶
77	ادارہ	فتویٰ	۷
80	حضرت قرّی ویلوری	غزل	۸
81	حضرت قطب ویلور علیہ الرحمہ	مکتوبات	۹
94	علیم صبا تویدی	دارالعلوم لطیفیہ	۱۰
95	مترجم ڈاکٹر سید وحید اشرف کچھوچھو	جواہر السلوک	۱۱
101	علیم صبا تویدی	غزل	۱۲
102	مترجم حکیم سید افسر شاہ افسر	جواہر الحقائق	۱۳
113	ادارہ	نقوش طاہر	۱۴
118	نشاں بھارتی	غزل	۱۵
119	ابو محمد سید شاہ محمد عثمان قادری	مہمان نوازی سنت ہے	۱۶
121	مولانا مولوی ابوبکر ملیباری لطیفی	مسلمان تنگ نظر نہیں	۱۷
129	مولانا محمد رمضان القادری	آں چہ خوباں ہمہ دارند تو تہا داری	۱۸

140	پروفیسر حلال عسرن	خطیب قادری بادشاہ	۱۹
147	سید شاہ محمد عمر آمر کلیمی	تفسیر آمری	۲۰
153	” ” ”	ارمغانِ نعت	۲۱
154	ادارہ	رسم بسم اللہ خوانی کی شرعی حیثیت	۲۲
162	ڈاکٹر زکریا۔ ویلور	تعارفِ روحانی علاج ہومیوپیتھی	۲۳
168	سید سراج الدین منیر حیدر آبادی	زندگی	۲۴
169	منیر القادری لطیفی	نعتِ شریف	۲۵
170	سید تنویر الزماں - متعلم دارالعلوم	اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم	۲۶
175	سید قادر بادشاہ ” ”	جنت اور دوزخ کی حقیقت	۲۷
181	پیشکش سید جمال اللہ شاہ قادری اساذ ”	حمد باری تعالیٰ و نعتِ احمدؐ	۲۸
182	جمیل احمد شریف متعلم دارالعلوم	خصائل و عادات۔ بال اور ناخن	۲۹
188	سید احمد قادری ” ”	حضرت امیر معاویہؓ کا مقام و مرتبہ	۳۰
193	حکیم سید افریاد شاہ افسر	نعتِ شریف بزرگِ غزل	۳۱
194	کے۔ سی۔ شاہ جہاں	اہل السنۃ والجماعت (عربی)	۳۲
197	نثار بھارتی	سلام بر رسولِ انامؐ	۳۳
198	او۔ کے۔ محمد علی	الشبۃ الذہریۃ (عربی)	۳۴
201	حکیم سید افریاد شاہ افسر	حج ۱۹۹۷ء	۳۵
215	” ” ”	نعتِ شریف	۳۶

• مناجاتِ قریٰ

قدوة السالکین حضرت مولانا رکن الدین سید ابوالحسن قریٰ قادری دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

الہی بھکاری ہوں تجہ دار کا	گھر آیا ترے در پو لے بار کا
محمدؐ کا صدقہ مجھے کر عطا	نہ محروم کر مجھ کرم سوں اتا
کر پیمانگے بن دلاتے ہیں بھیک	طلب سوں زیادہ لجاتے ہیں بھیک
میں تیرے کرم اُپر دھڑ نظر	محمدؐ کا صدقہ منگیا عرض کر
کرم تیرے بھیک لازم کیا	میری بھیک توں بیک بی کر دیا
نبی کی محبت سوں تن میں رکھیا	میں صدقہ تیرے پاس اس کا منگیا
منگیا ہوں میں صدقہ ترے دوست کا	یو منگنے پو میرے ہوا ہے سب کا
یہاں میرے اوپر مقرر ہوا	کہ تیرا عطا مجھ میسر ہوا
محبت کی شمشیر دے دھاتیں	سپر معرفت کا دے اس سات میں

بھی سنت کی جمدھر کمر میں لگا

کہ اس دشمنان کو کروں میں فنا

• پیش کش: مولانا سید شاہ ہلال احمد صاحب قادری المعروف ہلال باشاہ صاحب
نائب ناظم دارالعلوم لطیفیہ: حضرت مکان قطب دہلی نور قدس اللہ سرہ

رَبَّاعِيَاَتِ اَمَحَبَدُ

زادِ عقبیٰ

طاعات و عبادات کا تحفہ لاؤں
یا صوم و صلوٰۃ کے ہدایا لاؤں
اے ربِّ کریم! کیا حماقت ہوگی
میں اور ترے پاس زادِ عقبیٰ لاؤں

مردانِ حُدا

جیّ القیوم کا جو دم بھرتے ہیں
وہ مر کر بھی کبھی نہیں مرتے ہیں
دُنیا میں ہر ایک موت سے ڈرتا ہے
یہ لوگ وہ ہیں جو موت پر مرتے ہیں

طلبِ رحمت

میدانِ قیامت میں تماشا نہ بنا
یا رب مجھے مضحکہ ہر اک کا نہ بنا
رحمت کا تری بیان کیا ہے سب سے
کل سامنے سب کے مجھ کو چھوٹا نہ بنا

ناامیدی میں امید

میں چھوڑ کئے تیرا در کہاں جاؤں گا
اپنا مقصود پھر کہاں پاؤں گا
اے میری نہ سُنے والے اتنا سن رکھ
محروم کیا آج سے توکل آؤں گا

از: حضرت امجد حیدر آبادی

اقتحاجیه

اداره

فراست، چالاکى و ہشیاری اور دھوکہ دہی و غداری سے یہاں کے بعض راجاؤں اور نوابوں کو ہم نوا بنالیا اور بعض کی حکومتیں پر بالواسطہ یا بلاواسطہ قبضہ کرتے چلے گئے اور ان کے غلبہ و تسلط اور اقتدار کو دیکھ کر ہندوستانیوں کے دل میں اپنی غلامی اور محکومى کا احساس جاگنے لگا۔ یہاں کے تمام باشندوں کا وطن ایک ہی تھا۔

ہندوستان کی وطنیت کے مسئلہ میں نئے درمیان کوئی تفریق و اختلاف نہ تھا۔ گو کہ ان کے مذاہب الگ الگ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کے باشندے برٹش اقتدار کے خلاف متحدہ طور پر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے مشترک وطن کی سرزمین سے انگریزوں کے قبضہ کو ختم کرانے کی جہم شروع کر دی۔

انگریزوں نے انیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں جنوبی ہند کی ریاستوں میسور، آرکاٹ، پالیہکار، پانجالن گرجی، سواگتنکی سمیٹی وغیرہ کو ختم کر دیا۔ ۱۸۵۷ء میں نواب حیدر علی والی میسور راہی ملک بھاہو گئے تو ان

۱۹۹۷ء کا سال ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ جس میں باشندگان ہند کو برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کئے ہوئے پچاس سال مکمل ہو چکے۔ جس کی مناسبت سے ہندوستانی پارلیمان، صوبائی اسمبلیاں اور اہل ہند نے وسیع پیمانہ پر مسرتوں اور شادمانیوں کا اظہار کیا۔ ملک کے گوشہ گوشہ میں خوشیوں کے چراغ جل اٹھے۔ ہندوستان کے تمام طبقوں، سیاسی جماعتوں، مذہبی اداروں، علمی دانش گاہوں اور سماجی انجمنوں کی جانب سے گولڈن جوبلی کی شاندار تقریبات کا سلسلہ چل پڑا۔ اس مسرت آگین موقع پر حکومت نے مختلف و متعدد تعمیری اور فلاحی سکیموں اور منصوبوں کا اعلان کیا۔ جو جدید ہندوستان کی تشکیل تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔

ہندوستان کی وسیع و عریض، سرسبز و شاداب، معدنیات سے بھرپور اور قدرتی خزانوں سے لبریز زرخیز زمین ”کرشمہ دامنِ دلِ می کشد کہ ایں جا است“ کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اس کا بڑی فطری اور قدرتی حسن و جمال تھا جس نے انگریزوں کے دل و دماغ کو متاثر کر دیا اور وہ اپنی حکمت و

کے بہادر فرزند سلطان ٹیپو انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ 1799ء میں شہید ہو گئے۔ سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے ان کی بیوی بچوں اور خاندان کے افراد کو ویلور کے قلعہ میں محصور رکھا۔ جنوبی ہند کے حکم رانوں اور نوابوں کی ریاستیں ختم ہو جانے کے باعث ان کے فوجیوں نے انگریزی کمپنی کی ملازمت اختیار کر لی تھی۔ جن میں سے بیشتر افراد پولیس اور فوج کے صیغوں میں شامل ہو گئے تھے۔ لیکن انگریزوں کے تشدد آمیز سلوک اور دلت آمیز قوانین کے نفاذ اور مذہبی پابندی کی وجہ سے ان کے دلوں میں انگریزوں کے اقتدار کو ختم کرنے کے جذبات بیدار ہونے لگے۔ ٹیپو کے محصور و مقید اشخاص کے دلوں میں بھی محصورانہ اور محکومانہ زندگی سے آزادی حاصل کرنے کی امنگیں جاگ اٹھیں۔ سپاہیوں اور سلطان ٹیپو کے رشتہ داروں کی خواہش کو پہچان کر ویلور کے عوام بھی ان کے ہم نوا اور ہم خیال بن گئے۔ اس طرح انگریزوں کے خلاف ایک عوامی تحریک وجود میں آگئی۔ 4 ارب نومبر 1805ء کو ایک انگریزی فوجی افسر نے مدراس سے ایک ایسا حکم مسلمانوں کو داڑھی رکھنے اور ہندوؤں کو پیشانی پر ٹیکہ لگانے پر پابندی اور صلیب کا استعمال کرنے کی تاکید جاری کیا۔ جس سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہب اور ان کے شعائر پر ضرب کاری لگ

رہی تھی۔ اس لیے فوج اور پولیس اور عوام میں غم و غصہ اور اضطراب پیدا ہو گیا۔ ویلور کا مضبوط و مستحکم قلعہ انگریزی حکومت کی کمین گاہ اور ٹرین فوج کا مرکز تھا۔ اور اسی میں ٹیپو سلطان کے خاندان کے افراد محصور تھے۔ 9 جولائی 1806ء کو ٹیپو سلطان کی دختر کانکاح مقرر تھا۔ قلعہ کے اندر لوگوں کی آمد و رفت کافی تھی۔ سپاہیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ ٹیپو خواتین کی پالکیوں میں اسلحہ رکھ کر اندر پہنچا نا شروع کیا اور باہر کے سپاہیوں کو برقعہ پوش عورتوں کی شکل میں اور شادی کے ہمانوں کے روپ میں قلعہ کے اندر پہنچا دیا۔

10 جولائی 1806ء کو قلعہ کے اندر فوجی دن منایا جانے والا تھا جس کی وجہ سے 9 جولائی کی رات کو انگریز فوج کے بڑے بڑے افسر جمع ہو گئے تھے۔ قلعہ کے اندر جمعدار شیخ قاسم جو ایک اہم عہدے پر فائز تھے۔ حفاظتی دستے کی تشکیل و تعین ان کے ذمہ تھی۔ یہ بھی باغی سپاہیوں سے ملے ہوئے تھے۔ انھوں نے بھی حتی الامکان حفاظتی دستے میں باغی سپاہیوں کو شامل کر دیا۔ اس رات قلعہ کے اندر حالات پر نظر اور قابو رکھنے کی ذمہ داری جس انگریز افسر کی تھی وہ اپنی ذاتی کام سے گھر جانا چاہتا تھا۔ جب یہ اطلاع شیخ قاسم کو ہوئی تو وہ اس کی خدمت میں پہنچ کر کہا: آپ جانیے میں آپ کی ذمہ داری

عوامی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی اور ۱۱ مئی ۱۸۵۷ء کو وسیع پیمانہ پر انگریزوں کے خلاف ایک اور مسلح بغاوت ہوئی لیکن انگریزوں نے اسے بھی ناکام بنادیا۔

شمالی ہند میں حضرت مولانا شاہ عبدالغنیز محمد ث دہلوی اور حضرت مولانا عبدالعلی لکھنوی نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دے دیا جس کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مسلح لڑائیوں کا آغاز ہو گیا اور انگریز ان لڑائیوں کو اپنی قوت کے ذریعہ دباتے چلے گئے اور گرفتاریاں، قید و بند اور سزائوں کا سلسلہ شروع کیا۔ انگریز دشمنی میں مسلمانوں نے انتہا پسندانہ موقف اختیار کر لیا۔ ان کی زبان اور ان کے علوم اور ان کی صنعت و حرفت سے بھی بے زاری و نفرت کا اظہار کرنے لگے۔

۱۸۵۷ء میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا جس نے آزادی کی تحریک میں کلیدی رول ادا کیا۔ ۱۹۰۵ء میں برلن میں ہندوستانیوں نے ”انجمن انقلاب ہند“ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ مسٹر لالہ ہردیاں نے ”غدر“ نامی پارٹی تشکیل دی اور ان کے

دست راست مولوی برکت اللہ بھوپالی نے ۱۹۱۳ء میں ”غدر“ نامی اخبار جاری کیا۔ جس کے ذریعہ عوام کو بیدار کرنے اور حصول آزادی کی لیے جدوجہد کی ترغیب و تحریص دلائی جانے لگی۔

بحسن و خوبی سنبھال لوں گا۔ اس افسر کی غیر حاضری بھی باغی سپاہیوں کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کر دیا۔ اور انھوں نے انگریز فوج اور انگریز افسروں پر زوردار حملہ کر دیا۔ اور وہ اس غیر متوقع اور چانک حملہ کی تاب نہ لا سکے۔ سپاہیوں نے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور یونین جاک اتار کر سلطان شیو کے فرزند کا دیا ہوا ہندوستانی جھنڈا لہا دیا پر لہا دیا۔

ادھر میجر کوٹس نے آرکاٹ کے انگریز سپہ سالار کلین بک کو بغاوت کی خبر کر دی اور اس کو نو کرنے کے لیے جلد اقدامات کرنے کے لیے کہا تو وہ خود ہی ایک بہت بڑا فوجی دستہ لیے ہوئے ویلور آپہنچا۔ لیکن یہ دستہ قلعہ کو دوبارہ حاصل کرنے میں ناکام رہا تو کلین بک نے آرکاٹ سے توپیں منگوائیں اور آگ برسانے والی توپوں سے قلعہ پر حملہ آور ہوا۔ ہندوستانی سپاہی مدافعت نہ کر سکے اور انگریزی فوج قلعہ پر قابض ہو گئی اس لڑائی میں ایک سو سترہ (۱۱۷) برطانوی فسر اور رجمنٹ سے تعلق رکھنے والے تقریباً سترہ (۷۰) فوجی ہلاک ہوئے۔ اور ۸۰۰ ہندوستانی سپاہی شہید ہوئے۔

تحریک آزادی ہند کی یہ اولین لڑائی اور پہلی جنگ بعض نامساعد و ناموفق حالات اور اسباب و وسائل کے فقدان کے باعث ناکام ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد برٹش اقتدار کے خلاف

مئی ۱۹۱۴ء میں قسطنطنیہ سے اخبار ”جہان اسلام“ جاری کیا گیا اور ۲ نومبر ۱۹۱۴ء کی اشاعت میں یہ اعلان کیا گیا۔

”اے ہندوؤ! اے مسلمانو! تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ بیچ اور کمینے انگریز تمہارے دشمن ہیں۔ تم جہاد کا اعلان کر کے غازی بن جاؤ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو قتل کر دو اور ہندوستان کو نجات دلاؤ“

۱۹۱۵ء میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن کی ”ریشمی رومال“ تحریک وجود میں آئی اور ۱۹۱۹ء میں مسلمانوں نے خلافت کمیٹی قائم کی جس سے تحریک آزادی میں ایک نئی قوت اور توانائی پیدا ہو گئی اور اس کے سرگرم قائد مولانا محمد علی نے انگریزوں کے بائیس تخت لندن میں کہا: ”میں غلام ہندوستان میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں یہاں سے اس وقت لوٹوں گا جب میرے ہاتھ میں ہندوستان کی آزادی کا بیروانہ ہوگا“ ۹ جون ۱۹۲۰ء کو خلافت کمیٹی نے ترک موالات نان کو آپریشن Non Cooperation کا ریزولیشن منظور کیا۔ سبھاش چندر بوس نے آزاد ہند فوج قائم کی جس میں ہندوستان کے تمام طبقات شامل تھے۔

ان تمام تحریکوں، انجمنوں اور اخباروں کے ذریعہ آزادی کی مانگ جاری تھی اور تحریک آزادی تشدد کی راہ پر گامزن تھی اور اس کو

انگریز بے انتہا ظلم و تشدد اور قوت و طاقت کے ذریعہ کچل دیتے تھے۔ مہاتما گاندھی نے عدم تشدد اور ستیہ گرہ کے ذریعہ ایک نئی راہ نکالی کی جو حصول آزادی کے لیے ایک مفید اقدام تھا۔ تحریک آزادی جوں جوں زور پکڑتی چلی گئی تو انگریز خوف زدہ اور حیران و پریشان ہو گئے۔ طاقت و تشدد اور ظلم و ستم اور جبر کا طریقہ بھی بے سود ثابت ہوا تو انہوں نے ہندوستان کے مختلف طبقوں اور ریاستوں کے درمیان تفرقہ و اختلاف اور نزاع کی فضا پیدا کر دی تاکہ ان کی اجتماعی قوت کا شیرازہ بکھر جائے۔ اب تک مسلمان اور سندھ سیمہ پلائی دیوار کی طرح انگریزوں کے مقابل کھڑے ہوئے تھے لیکن فرنگیوں کی سیاسی حکمت عملی سے یہ نظریہ وجود پذیر ہوا کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس فکر و خیال کی اشاعت سے دونوں کے درمیان بعد و دوری اور باہمی عدم اعتماد کا ماحول پیدا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے باہمی ٹکراؤ اور تصادم کی فضا پھیلنے لگی اور جو قوت انگریزوں کو ختم کرنے میں صرف ہو رہی تھی وہ ہندوستانیوں کی باہمی لڑائی میں ضائع ہونے لگی اور ان حالات سے مسلمانوں کے لیے ایک علاحدہ خطہ زمین کے حصول کا خیال ابھرا اور ۱۹۴۰ء میں پاکستان کی تجویز منظور ہوئی اور یہ تجویز انتہائی قلیل عرصہ میں ایک تحریک کا روپ دھار گئی اور حساس مسلمانوں نے اس تجویز و تحریک کو ناپسند کیا کہ ایک چھوٹے

خطہ زمین میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو چین و سکون اور امن و عافیت فراہم کیا جائے اور دوسرے خطوں میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو غیر محفوظ اور غیر مامون زندگی گزارنے کے لیے جھوڑ دیا جائے۔

ابھی یہاں کے حالات میں اصلاح و درستگی ہونے نہیں پائی تھی کہ وہاں برطانیہ میں حالات نے دوسرا رخ اختیار کیا۔ لیبر پارٹی نے چرچل کی کنزرویٹو پارٹی کو شکست دے دی اور برطانوی پارلیمنٹ پر اپنا قبضہ جمالیا۔

لارڈ ویل وائسرائے ہند لیبر پارٹی کی گورنمنٹ سے صلاح و مشورہ کے لیے آگسٹ ۱۹۴۵ء میں لندن گئے۔ ملک معظم نے جدید پارلیمنٹ کا افتتاح کرتے ہوئے ہندوستان کو حکومت خود اختیاری دینے کا ذکر کیا۔ لارڈ ویل وائسرائے ہند ۱۶ ستمبر ۱۹۴۵ء کو وہاں سے واپس لوٹے اور آل انڈیا ریڈیو سے اعلان کیا کہ ہندوستان میں جلد از جلد مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرائے جائیں گے۔

وزیر اعظم برطانیہ مٹراٹیلی نے بھی لندن میں صاف صاف کہہ دیا کہ :

”اب ہندوستان میں آزادی کا جذبہ عام ہو چکا ہے اور ہر شخص اور ہر جماعت آزادی کا مطالبہ کر رہی ہے اب وقت آگیا ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ ہندوستان کے مسئلہ پر غور و فکر کریں اور اس کا صحیح حل تلاش کریں۔“

اس کے بعد انھوں نے ہندوستانی رہنماؤں سے ملاقات اور بات چیت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد ۲ ستمبر ۱۹۴۶ء کو انٹریم گورنمنٹ (عبوری حکومت) قائم ہو گئی۔ ۱۶ مئی ۱۹۴۶ء کو وزارتِ مشن نے سفارشات شائع کیں جس میں نظریہ پاکستان کو ضرر رساں قرار دیا گیا۔

۱۴ اکتوبر ۱۹۴۶ء کو عبوری حکومت میں مسلم لیگ شامل ہو گئی۔

ہندوستان میں ہندوستانیوں کی عارضی حکومت قائم ہو گئی۔ صدر کانگریس پنڈت جواہر لال نہرو ملک کے وزیر اعظم اور سردار پٹیل وزیر داخلہ اور نواب زادہ لیاقت علی خان وزیر مالیات بنائے گئے۔ ۹ دسمبر ۱۹۴۶ء کو مجلس دستور ساز ہند کی رسم افتتاح کی گئی۔ اس افتتاحی اجلاس میں مسلمانوں میں مولانا ابوالکلام آزاد، خان عبدالغفار خان، مسٹر آصف علی، بیرسٹر، دہلی اور رفیع احمد قدوائی شریک رہے۔ اور دسمبر ۱۹۴۶ء کو ڈاکٹر راجندر پرشاد کو متفقہ طور پر دستور ساز اسمبلی کا صدر منتخب کیا گیا۔ اور تمام صوبوں میں منتخب شدہ نمائندوں پر مشتمل حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اور لارڈ مونت بیٹن وائسرائے ہند بن کر دہلی آئے۔

لارڈ مونت بیٹن نے آل انڈیا ریڈیو سے یہ بیان نشر کیا :

ہم آج اپنی پوری تاریخ اور ہمیشہ کے لیے اپنے یقین و اذعان پر خود اپنے ہاتھ سے خطِ نسخِ کھینچ کر اٹھیں گے اور دو قومی نظریہ کے سامنے سرِ نڈ ہو جائیں گے۔

۱۵ جولائی ۱۹۴۷ء کو وزیرِ اعظمِ برطانیہ مسٹر اٹیلی نے اعلان کیا۔

”ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ مونت بیٹن ہوں گے اور پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جناح ہوں گے۔“

۱۸ جولائی ۱۹۴۷ء کو لندن سے باشندگانِ ہند اور ساکنانِ پاکستان کو یہ خوش خبری ملی کہ آج برطانیہ کے حساب سے ٹھیک دس بج کر چالیس منٹ پر برطانوی دارالامراء کے رائل کمیشن نے ہندوپاک کی آزادی پر شاہی منظوری کا اعلان کیا۔ ۱۵ اگست کی ۱۴... اور ۱۵... کی درمیانی شب کے بارہ بجے آل انڈیا ریڈیو سے ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہو گیا۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد تقریباً

دبڑھ سو سال جاری رہی اور اس طویل عرصہ میں مسلمانوں نے بے پناہ جانی اور مالی قربانیاں پیش کیں اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے نظریہ جہاد، جذبہ سرفروشی اور شوقِ شہادت اور اس کی سرگرم دعوت و تبلیغ کے باعث تحریکِ آزادی پھیلی اور پھولی اور کامیابی و کامرانی کی منزل سے قریب ہوئی مسلمانوں کے علاوہ دیگر ہندوستانیوں کے پاس جہاد جیسا

”یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے رقبوں کو جن میں اکثریت ایک فرقہ کی ہے ان کی مرضی کے خلاف ایسی حکومت کے تحت رہنے پر مجبور کیا جائے جس میں دوسرے فرقے کو اقلیت حاصل ہے۔ جبر کا تہا بادل تقسیم ہے“ اور صرف تقسیم ملک!“

پھر اس کے کچھ ہی دن بعد ۳ جون ۱۹۴۷ء کو لارڈ مونت بیٹن وائسرائے ہند نے ہندوستان کی تقسیم کا اعلان کر دیا اور اس کو تسلیم کر لیا۔ اس کی تائید مسٹر محمد علی جناح، پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار بلدیو سنگھ نے کی۔

۱۴ جون ۱۹۴۷ء کو کانسی ٹیوشن ہاؤس دہلی میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں مسٹر ولیم پنت وزیر اعلیٰ اتر پردیش نے تقسیم ہند کی تجویز پیش کی جس کو اتفاق رائے کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ صرف مولانا حفیظ الرحمن سیوہاری نے اس تجویز کی مخالفت میں یہ بیان دیا۔

”حالات کے جس دباؤ اور جن الجھنوں کے باعث آج ہندوستان کی تقسیم کو منظور کر لینے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ میں اپنے لیڈروں سے پورے احترام کے ساتھ کہوں گا کہ ہندوستان کی تقسیم کا نتیجہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اور آج کانگریس کے اسٹیج پر تقسیم ہند کی اسکیم منظور کر لی گئی تو اس کے معنی یہ ہوں گے

اس نازک مرحلہ پر اسوہ نبیؐ پیش نظر رکھا جاتا اور دشمن کی مفید اور کارآمد چیزوں سے استفادہ کیا جاتا تو ایک خوش آئند اور تعمیری اقدام ہوتا۔ جیسا کہ جنگِ بدر کے موقع پر اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پر جارحانہ حملہ کرنے والے کافروں کو فدیہ لے کر آزاد کرنے کا فیصلہ کیا تو صاحبِ علم فہم قیدیوں کو اس شرط پر رہائی دی کہ وہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی عداوت اور ان کے کفر کو درمیان میں لا کر مسلمانوں پر اکتسابِ علم و فن کا دروازہ بند نہیں فرمایا۔

دوسرا اقدام یہ کہ جب انگریزوں نے اپنی سلطنت کی بقا کے لیے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تصادم و ٹکراؤ اور شکوک و شبہات اور باہمی عدم اعتماد کا ماحول پیدا کر دیا اور ہندوستانیوں کی قوت و طاقت کم زور کرنے کے لیے ملک کی تقسیم کا منصوبہ بنایا اور اس کی تائید میں اکثریتی فرقہ بھی پیش پیش رہا اور ملک میں خونین فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے انسداد اور روک تھام کے لیے جو حل سامنے آیا ملک کی تقسیم تھا اور مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا اور چھوٹا سا خطہ حاصل کر کے وہاں آباد مسلمانوں اور دوسرے صوبوں سے ہجرت کر کے اس میں داخل ہونے والے قلیل ترین مسلمانوں کو چین و سکون اور امن و امان کی زندگی تو دے دی لیکن ہندوستان

عظمت و تقدس اور جذباتیت سے بھرپور نظریہ موجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے ان ہی کے اثر سے عام ہندوستانیوں کے اندر حریت و آزادی حاصل کرنے کے جذبات جاگ اٹھے اور وہ بھی مسلمانوں کے دوش بدوش وطن کی آزادی کی خاطر پورے جوش و جذبہ کے ساتھ جان و مال کا تذرانہ پیش کرنے لگے۔ بے شک تحریکِ آزادی کے پروان چڑھانے میں مسلمانوں نے بنیادی رول ادا کیا اور بیسویں صدی کے دو دہوں تک قائدانہ کردار پیش کیا۔ جس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

حصولِ آزادی کی سرگرمیوں اور کوششوں کے زمانہ میں مسلمانوں سے صدور پذیر اعمال کا تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان کے دو اقدامات ملتِ اسلامیہ ہند کی نئی نسل کے لیے چنداں مفید ثابت نہ ہو سکے۔

ایک یہ کہ انھوں نے انگریزوں کی مخالفت و عداوت میں اس قدر جذباتیت اور انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا کہ انگریزوں کی زبان اور ان کے علوم و فنون اور ان کی صنعتوں اور حرفتوں اور ان کی مصنوعات سے بھی نفرت و بے زارگی اور بُعد و دوری کا اظہار کیا۔ جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ آج مسلمان جدید تعلیم اور صنعت و حرفت میں پیچھے رہ گئے اور ان کی یہ پس ماندگی معاشیات و اقتصادیات کے میدان میں بھی انھیں پیچھے ڈھکیل دی

طریقہ کار رہا وہ آپ کے معاصر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے طریقہ کار سے علاحدہ اور جداگانہ تھا۔ آپ نے جنوب میں مسلح جہاد کی بجائے قلمی جہاد کا آغاز کیا۔ اور ہندوستان کے غیر مسلم باشندوں کو اسلام کی جانب مائل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جہاں چہ ایجاد نگر صبح کو نگر، کالیسٹر و نیکٹ، تروندرم، کوچین کے راجاؤں کو دعوت اسلام دی۔

ایک مکتوب میں رقم طراز ہیں :

” دو قطعہ دعوت نامہ کیے بر اجایان دوئم بسا ئر مشرکان ملفوف اند کتابت کنائید بکمال تری و اشتی و عزت و احترام در بلاد آصفیہ بواسطہ مردان لائق دعوت نامہا روانہ فرمائید کارایں است غیر اسی ہمہ ہیج۔“

دعوت اسلام کے رقعے دو قسم کے بھیج رہا ہوں۔ ایک راجاؤں کے نام، دوسرے تمام مشرکوں کے نام کتابت کروا کے انتہائی نرمی اور اشتی اور عزت و احترام کے ساتھ بلاد آصفیہ میں کسی لائق اور قابل شخص کے ذریعہ روانہ کرو۔ دعوت ہی اصل کام ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب فضول ہے۔

ایک دوسرے مکتوب میں مولانا میرزا ابیم رضوی کو حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان کے مختلف صوبوں کے غیر مسلم باشندوں کو ان کی مادری زبان میں اسلام کا پیغام پہنچانے کا انتظام کرو اور دین کی دعوت کو عام کرو۔ دو قطعہ دعوت نامہ

ہی میں رہ جانے والے کروڑوں مسلمانوں کی زندگی اور ان کا ملکی تشخص اور ان کے مذہبی آثار کو غیر مامون اور غیر محفوظ بنا دیا۔ اس باب میں جنوبی ہند کے مسلمانوں کا کردار شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کے کردار سے کسی قدر مختلف اور جداگانہ رہا۔ یہاں بھی ویلور اور کالی کٹ وغیرہ کے علاقوں میں آزادی کی جدوجہد پوری سرگرمی کے ساتھ جاری و ساری رہی لیکن جدید تعلیم اور صنعت و حرفت کو شجر ممنوعہ نہیں قرار دیا گیا یہی وجہ ہے کہ یہاں کے مسلمان تعلیم اور اقتصادیات کے مسئلہ میں ضعف و انحطاط اور پس ماندگی کا شکار نہیں ہوئے اور تقسیم ملک کی سیاست میں الجھنے کے باعث اس کے نتائج و اثرات سے بھی محفوظ اور مامون رہ گئے۔

جنوبی ہند کے اندر تحریک آزادی کے سلسلہ میں انگریزوں نے جن مسلمانوں کو گرفتار اور قید کیا ان میں حضرت مکان، ویلور کی مایہ ناز شخصیت مجدد جنوب حضرت قطب ویلور بھی شامل تھے۔ جن کو چنور کی جیل میں دو ماہ قید رکھا گیا اور عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ کہ مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف جہاد کی ترغیب و تحریص دلائے میں آپ کا بھی حصہ ہے لیکن کوئی ٹھوس ثبوت اور شہادت نہ ملنے کے باعث آپ کو رہا کر دیا گیا۔

جنوب میں حضرت قطب ویلور کا جو

در زبانِ انگریزی، تہلنگی، اروی، مرہٹی، راجپوتی وغیرہ در اخبار نامجات مشہر سازد۔

حضرت قطب و یلور نے ہندوستان کے راجاؤں اور عوام کو اسلام کی دعوت دینے کے علاوہ ملکہ انگلستان اور اس کے وزراء اور عیسائیوں کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ چنانچہ مولانا حکیم سید عبدالحی، سابق ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ، اپنی عربی تصنیف ”نہضۃ الخواطر“ میں لکھتے ہیں:

وهو تلقى اللغة الانكليزية في كبر سنه وبعث رسالة في تلك اللغة الى ملكة انكلوزا يدعوها الى الاسلام۔

حضرت قطب و یلور نے انگریزی زبان سیکھی اور اسی میں کوئین و کٹوریہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔

حضرت قطب و یلور کا کوئین و کٹوریہ کو دعوتِ اسلام پیش کرنے میں جہاں ایک طرف اپنی داعیانہ ذمہ داری کی تکمیل اور اخروی زندگی کی سلامی اور نجات کا خیال مضمر تھا تو دوسری طرف ہندوستان میں امن و سلامتی کی راہ ہموار کرنا مقصود تھا۔ اور اگر دعوت کی یہ سعی و کوشش کامیابی سے ہم کنار ہو جاتی تو ہند کے صنم خانوں سے کعبہ کو یا سب ان مل جاتے۔ غرض آزادی کی تحریک اور آزادی کے حصول سے شمال و جنوب کے مسلمانوں نے کیا کھویا اور کیا پایا، آج یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح سامنے آچکی ہے۔

والخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

ماخذات

- (۱) تحریک آزادی میں شمالی آرکائیو کا حصہ (ٹمل)
- (۲) VELLORE MUTINY ۱۸۵۶ء (انگریزی)
- (۳) تحریک آزادی اور مسلمان (اردو)

• رَوْدَارِ الْعِلْمِ وَالطِّفِیۃِ

ادارہ

بمجد اللہ! دارالعلوم لطیفیہ کا تعلیمی سال
آغاز سال نو
 نو کا آغاز مورخہ ۱۲ شوال المکرم ۱۴۱۸ھ مطابق 20 فروری 1996ء بروز شنبہ ہوا ہر سال کی طرح اس سال بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں سے تشنگانِ علوم آئے اور سیراب ہوئے۔

دورہ حدیث
 مورخہ ۲۴ شوال المکرم ۱۴۱۸ھ مطابق ۳ ماہ فروری 1996ء روز دوشنبہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کا دورہ حدیث کا آغاز دارالعلوم کے عریض ہال میں تقدس مآب مولانا ابو محمد سید شاہ عثمان قادری صاحب ایم اے؛ ناظم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان ویلور کی دعاؤں سے ہوا۔

نیز مورخہ ۱۰ ہجرت المرجب ۱۴۱۸ھ مطابق ۲۷ ماہ نومبر 1997ء بروز جمعہ تاظم موصوف کی دعاؤں سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔

علم نور الہی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔
 ایک مرتبہ حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد عزیز نے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لغزشوں اور گناہوں سے پرہیز کرو کیوں کہ علم نور الہی ہے جو عاصیوں اور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔

دنیا میں سب سے بڑی نعمت علم کی لازوال دولت ہے۔ علم سے محرومی بڑی بے نصیبی ہے۔ صاحبِ علم پر ہمیشہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جن کی بدولت وہ دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔
 اسی نور الہی کو مسلمان بچوں کے دلوں میں جاگزیں کرنے کی خاطر دارالعلوم لطیفیہ صدیوں سے کوشاں ہے۔

اللہ تعالیٰ بھی اس کا ثمرہ طلباء دارالعلوم کو عطا فرما رہا ہے۔

گیمس کا انتظام ہوتا ہے۔ مغرب تک طلباء گیمس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

نویستہ

المحمد للدارالعلوم
ہذا سے جو طلباء
یونیورسٹی کے امتحانات میں شریک ہوئے تھے
انہیں نمایاں کامیابی نصیب ہوئی۔

امتحانات دارالعلوم

مورخہ ۲۹
ربیع الثانی
۱۴۱۸ھ مطابق ۲۲ مارچ ۱۹۹۷ء بروز
دوشنبہ ششماہی امتحانات اساتذہ کرام
کی نگرانی میں ہوئی۔ مسلسل ایک ہفتہ یہ سلسلہ
جاری رہا۔

نیز ۲۲ رجب المرجب ۱۴۱۸ھ
مطابق ۲۴ نومبر ۱۹۹۷ء روز دوشنبہ دارالعلوم
کے سالانہ امتحانات ہوئے اور مسلسل ایک
ہفتہ تک جاری رہے۔

عباپوشی و اعطائے اسناد

مورخہ ۱۰
شعبان المعظم ۱۴۱۸ھ مطابق ۱۱ مارچ ۱۹۹۷ء
روزِ پچشنبہ دارالعلوم کے وسیع و عریض ہال
میں صبح کے دس بجے سالانہ جلسہ بزرگوار
مولانا ابو محمد سید شاہ عثمان یا شاہ قادری ایم اے
ناظم دارالعلوم لطیفیہ، مکانِ حضرت قطب و یلور
قدس سرہ العزیز اعلیٰ بہیمانے یہ مقرر ہوا جس
میں مقامی و بیرونی علمائے کرام و مقدر حضرات

ادبی افتتاحی اجلاس

حسابات
اس سال
مورخہ ۵ رزی قعدہ ۱۴۱۸ھ مطابق ۵ مارچ
۱۹۹۷ء روزِ شنبہ، دارالعلوم لطیفیہ کے وسیع
وعریض ہال میں تحریر و تقریر کو فروغ دینے کی
غرض سے ایک خصوصی ادبی افتتاحی اجلاس
منعقد ہوا۔ جس کی صدارت حضرت مولانا سید
شاہ ابو محمد عثمان یا شاہ قادری ایم اے، ناظم
دارالعلوم لطیفیہ و یلور نے فرمائی۔ جلسہ کا آغاز
تلاوتِ قرآن مجید اور نعتِ نبی صلی اللہ علیہ
سلم سے ہوا۔ جس میں مہمانِ خصوصی ڈاکٹر
سید جلال الدین عرفان صاحب پروفیسر اردو
اسلامیہ کالج و اتم باڑی نے اپنے مخصوص لب و
لہجہ میں نہایت ہی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ
طلباء سے خطاب فرمایا۔ موصوف نے اردو زبان
کی ترقی اور دنیا میں آج اس کا مقام پر سیر حاصل
بحث فرمائی اور طلباء کو تحریر و تقریر کے لیے خوب
محنت کرنے کی جانب ترغیب و تحریص دلائی۔

جلسہ کے آخر میں متعلم دارالعلوم سید
عبد القادر با شاہ نے مہمانِ خصوصی و عا فرین جلسہ
کا شکریہ ادا کیا۔ صدر جلسہ ناظم موصوف کی
دعا پر جلسہ اختتام پذیر ہوا۔

اسبابِ صحت

طلباء کی صحت و
تندرستی کے خاطر
دارالعلوم کے میدان میں بعد نماز عصر مختلف

رہتے ہیں۔ بالخصوص ادارہ جناب محمد شریف
برکاتی، آمبور اور جناب علیم صبا نویدی، مدراس
کا مشکور ہے، جو ہمیشہ اس رسالے کی کتابت
اور طباعت کا کام انجام دیتے ہیں۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کے صدقہ دارالعلوم سے عقیدت و محبت
رکھنے والوں کو دین اور دنیا میں سرخ رونی
و کامیابی عطا فرمائے۔

آمین ثم آمین ..

مدعو تھے۔ ناظم موصوف نے اپنے دست فیض
سے فارغین کو عبا و اسناد عطا فرمایا۔

تقسیم انعامات
اسی دن شام میں
درسیات و مقابلہ
تحریر و تقریر اور گیمس و اسپورٹس میں اول و دوم
آننے والے طلباء اور عہدیداروں کو جو سال بھر
تذہبی کے ساتھ خدمات پیش کئے تھے انھیں
قیمتی انعامات سے نوازا گیا۔

ہدیہ شکر
ادارہ ان تمام
حکیموں اور
ڈاکٹروں کا مشکور ہے جو ہمارے طلباء کی صحت
کا ہمیشہ سے خیال رکھا کرتے ہیں۔ نیز مدیران
اخبار کا بھی مشکور ہے جو وقتاً فوقتاً دارالعلوم کی
کارروائیوں کو اپنے اخبارات میں شائع کرتے

نوید مسرت

یہ خبر انتہائی مسرت اور افتخار کا باعث ہے کہ مولانا مولوی شاہ محمد انوار اللہ
سرقاضی لطیفی قادری ایم اے، استاذ دارالعلوم لطیفیہ ویلور، امسال مدراس
یونیورسٹی کے سنڈکیٹ ممبر منتخب کئے گئے ہیں۔ جناب موصوف کی خدمت میں
دارالعلوم لطیفیہ کے سرپرست حضرات، اساتذہ کرام اور طلباء عزیز کی جانب سے
ہدیہ تبویک پیش خدمت ہے۔ ..

• جَوَاهِرُ الْقُرْآنِ

مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قرشی قادری ایم اے، استاد دارالعلوم لطیفہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(نساء)

بڑی جامع ہے جس میں ناجائز طریقوں سے
مال حاصل کرنے کی ممانعت ہے اور تجارت
اور باہمی رضا و خوشی سے مال کھانے کی اجازت
ہے۔

آیت میں باطل سے مراد سود، جوا،
قمار، چوری، خیانت، جھوٹی گواہی، جھوٹی
قسم، دھوکہ، فریب، تلبیس، ناجائز خرید و
فروخت، ناجائز ملازمت و مزدوری و کمرہ
وغیرہ اور دیگر وہ تمام ذرائع اور طریقے ہیں
جو اخلاقاً ناجائز اور مفادِ عامہ کے لیے نقصان
دہ ہیں۔

قرآن کریم اور احادیثِ نبویؐ میں حلال
اور ناجائز طریقے سے روزی حاصل کرنے کی
ہدایت اور باطل و ناجائز طریقے سے روزی حاصل
نہ کرنے کی تنبیہ مختلف اسالیب میں دی گئی ہے

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے
کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ لیکن تجارت
کے ذریعہ کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں جو باہمی
رضا مندی کے ذریعہ واقع ہو اور اپنے آپ کو
قتل نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے
اوپر رحیم اور مہربان ہے۔

اسلام نے مسلمانوں کو ایک صالح
اور پاک و صاف اقتصادی اور معاشی نظام
کے تحت روزگار اور معاش حاصل کرنے کی
ترغیب و تخریص دلائی ہے۔ اور ان تمام
طریقوں اور ذرائع سے مال و دولت اور ساز و
سامان حاصل کرنے سے منع کیا ہے جو غیر اخلاقی
ہیں اور سماج و معاشرہ کے لیے نقصان دہ ہیں
اور آخرت میں عذاب و عقاب کا باعث
ہیں۔ اس سلسلہ میں مذکورہ آیتِ کریمہ

اللہ نے اپنے برگزیدہ اور معصوم بندوں ہی کو حکم دیا ہے کہ وہ پاک و صاف اور طیب و طاہر چیزیں کھائیں : یا ایہا المرسل کلوا من طیبات

اس حکم سے یہ نتیجہ مستفاد ہوتا ہے کہ ان انبیاء اور رسولوں کی امتوں اور قوموں کو بدرجہ اولیٰ پابندی کرنی چاہیے۔

اس موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ملاحظہ ہوں :

• طلب الحلال فريضة بعد فريضة فرائض کی ادائیگی کے بعد اولین اور اہم ترین فرض حلال روزی کی طلب اور تحصیل ہے۔

• طلب الحلال فريضة على كل مسلم لا يدخل الجنة جسد غدي بالمحرام۔ حلال روزی کی طلب اور حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس بدن کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

• امام طبرانی کی روایت ہے : اس شخص کے لیے خوش خبری اور بشارت

ہے جس کی روزی طیب و طاہر اور عمدہ ہو اور اس کا باطن پاک و صاف ہو۔ اور اس کا ظاہر عمدہ و خوب اور باعزت ہو اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ اس شخص کے لیے خوش خبری ہے جس نے علم کے ساتھ عمل کیا ہو اور اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کیا ہو اور لایعنی اور

غیر ضروری باتوں سے اجتناب کیا ہو۔

• امام ترمذی کی روایت ہے : قیامت کے روز کوئی شخص اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ اس سے ان چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا :

عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقته وعن علمه ماذا عمل به

پہلی چیز اس نے عمر کیسے گزاری، دوسری چیز جوانی کو کن کاموں میں صرف کیا، تیسری چیز مال کہاں سے اور کیسے حاصل کیا؟ اور کہاں کہاں خرچ کیا؟ چوتھی چیز اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ امام بیہقی کی روایت ہے :

جس شخص نے چوری کا مال خریدا اور دران حالیکہ وہ جانتا تھا کہ یہ مال چوری کا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں : ایک ذلت و رسوائی اور دوسری چیز گناہ میں شرکت۔

• عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تاکید اور نصیحت فرمائی جب تک تمہارے اندر یہ باتیں موجود ہوں اور پھر دنیا میں تمہیں کچھ نہ ملے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ یہی چیزیں تمہاری فلاح و بہبودی کے لیے کافی ہیں۔

ایک امانت کی حفاظت، دوسری چیز سچ بات کہنا۔ تیسری چیز اخلاقِ حسنہ اور چوتھی

یا ایہا الذین امنوا کلاوا من طیبات ما
رزقناکم : اے مومنو! طیب و طاهر چیزیں
کھاؤ۔

اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو طویل سفر کے
بعد بکھرے بال اور غبار آلود چہرہ کے ساتھ
آتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پکارتا
ہے : اے اللہ! اے اللہ! اس کی یہ پکار اور
فریاد کیسے قبول ہو سکتی ہے جب کہ اس کا
کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام بلکہ سب
کچھ حرام ہوتا ہے۔

میمون بن ہرمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
ہیں : کوئی شخص اس کے بغیر متقی اور پرہیز
گار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہر روز اپنے
نفس سے ایسا حساب نہ لے جیسا کہ کاروبار
میں اپنے شریک تجارت سے لیتا ہے۔ وہ
یہ کہ تیرا کھانا کہاں سے ہے اور یہ پینا کہاں
سے ہے اور یہ لباس کہاں سے آیا؟ یہ ساری
چیزیں حلال طریقہ سے ملی ہیں یا حرام طریقہ سے!
• سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض
کیا کہ آپؐ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں مستجاب
المدعوں میں ہو جاؤں۔ آپؐ نے فرمایا : اے
سعد! تم حلال روزی کھاؤ، جو کبھی دعا کرو گے
قبول ہوگی۔ قسم ہے اس ذاتِ پاک کی جس کے

چیز کھانے پینے میں حلال کی فکر اور اہتمام۔

• عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت
ہے کہ : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن
نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قلب اور زبان
مومن نہ ہو جائیں۔ اور جب تک کہ اس کے پرہیزی
اس کی ایذا و تکلیف سے محفوظ نہ ہو جائیں اور
جب کوئی شخص باطل طریقہ سے مال کھاتا ہے
پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ مقبول نہیں ہوتا
اور اس حرام مال سے خرچ کرتا ہے تو اس کے
اندر خیر و برکت نہیں ہوتی اور اگر وہ یہ مال اپنے
وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو اس کو دوزخ
کی طرف لے جانا والا سامان ہوتا ہے۔ بے شک
اللہ تعالیٰ بُری چیز سے بُرے عمل کو نہیں دھوئے
ہیں بلکہ اچھی چیز سے بُرے عمل کو دھوئے ہیں۔

• ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
اللہ تعالیٰ پاک اور طیب ہے۔ لہذا وہ پاک
اور طیب چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ اس نے
اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو اپنے پیغمبروں
کو دیا ہے۔ جہاں چہ فرمانِ الہی ہے :

یا ایہا الرسل کلاوا من الطیبات و عملوا
صالحا : اے رسولو! طیب و پاک چیزیں کھاؤ
اور اچھے عمل کرو۔ اور دوسری آیت میں ارشادِ
ربّانی ہے :

قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے! جب کوئی بندہ اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو چالیس روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔

• امام ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جن کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل کئے جائیں گے۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا:

منہ اور شرم گاہ۔

اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا، جن کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اور حسن اخلاق۔

• امام ترمذی نے روایت کی ہے:

جس نے حلال اور پاک چیز کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

صحابہ کرامؓ نے عرض کیا،

یا رسول اللہ! یہ باتیں تو آپؐ کی امت میں بکثرت اور عام طور پر پائی جا رہی ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کچھ وقت ایسا ہی آئے گا۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت اور ایسے ماحول کے پیدا ہونے کی فکر اور

احساس اس قدر شدید تھا کہ آپؐ نے اپنی زندگی کے آخری خطبہ میں بھی لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے اموال باطل طریقہ سے نہ کھاؤ۔ چنانچہ یہ شاہ کار خطبہ و داع جو اسلام کا مغز اور دین کا لب لباب ہے۔ اس کا آغاز ہی ان کلمات سے ہو رہا ہے:

ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمة یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شہرکم هذا: تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔

شریعت مطہرہ میں باطل طریقوں سے اموال کھانے کی حمانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آدمی کا قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ اور ایمان کی روشنی مدہم بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ اعمال صالح انجام دینے کی طرف مائل اور راغب نہیں ہوتا۔ اور باطل طریقوں سے حاصل شدہ مال بھی باطل راستوں ہی میں ختم ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر کوئی خیر اور برکت نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

مال کے مصرف کو دیکھ کر کہ وہ کہاں صرف ہو رہا ہے، اسی سے پتہ لگا لو کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ جب برے راستے پر جا رہا ہے تو میں

سمجھ لیتا ہوں کہ روپیہ کمانے میں ضرور کوئی ناجائز صورت پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے حرام مصرف میں جا رہا ہے۔ اگر یہ پیسہ خالص حلال کمائی سے حاصل ہوا ہو تو برے مصرف میں خرچ نہیں ہوتا۔

اہل اللہ اور صالحین اپنی کمائی کو باطل کی آمیزش اور اشتباہ سے بھی پاک و صاف رکھنے کی سعی بلیغ فرماتے تھے۔ اور جب کبھی ایسی صورت سامنے آجاتی تو اس مال کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں امام اعظم ابو حنیفہ النعمان علیہ الرحمہ کا کردار لائقِ تمثال اور قابلِ ذکر ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کپڑے کی مل کے مالک تھے۔ آپ کے کارخانے میں خزنائی ایک خاص قسم کا کپڑا تیار ہوتا تھا۔ اور یہ دور دراز ملکوں میں بھیجا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ تیار شدہ مال میں کچھ نقص اور عیب پیدا ہو گیا تو آپ نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ خریداروں کو کپڑے کا نقص دکھا کر کم قیمت میں فروخت کر دیں۔ آپ کا خادم یہ تاکید بھول گیا اور مال فروخت کر کے رقم لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے دریافت کیا۔ خادم نے عرض کیا۔ مال فروخت کرتے وقت یہ بات کہنا بھول گیا اور قیمت بھی کم نہیں کیا ہوں۔ اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور وہ

ساری رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تذکرہ نویس حضرات نے یہ واقعہ بھی تحریر کیا ہے: ایک مرتبہ آپ نے اپنی مل کا کپڑا ایک شخص کو فروخت کرنے کے لیے روانہ کیا اس نے یہ مال دو ماہ تک روک رکھا۔ جب لوگوں کی ضرورت بڑھ گئی اور قیمت میں اضافہ ہو گیا تو اس نے یہ مال باہر نکالا اور بازار میں فروخت کیا اور یہ رقم لیے ہوئے بڑی خوشی کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور رقم پیش کیا۔ آپ نے فرمایا: ان کپڑوں کی رقم تو ایک لاکھ ہونی چاہیے، یہ دو لاکھ کس طرح ہو گئے۔ اس نے عرض کیا: میں نے دو ماہ تک ان کپڑوں کو فروخت نہیں کیا۔ یہاں تک کہ بازار میں مال کم ہو گیا اور قیمت بڑھنے لگی۔ اس موقع پر میں نے یہ مال فروخت کیا۔ جس کی وجہ سے ایک لاکھ کے دو لاکھ ہو گئے۔ یہ سُن کر آپ نے فرمایا: معاذ اللہ! لوگوں کی ضرورت اور محبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی کو احتکار کہتے ہیں۔ اس آدمی سے رقم حاصل کر لی۔ اس کے بعد آپ نے یہ ساری رقم فقراء و مساکین پر صدقہ کر دی۔

حضرت یونس ابن عبیدہ ایک مشہور تابعی بزرگ تھے۔ آپ ایک اچھے تاجر بھی تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک آدمی سے تیس ہزار درہم

لوگوں کے مال کو استعمال کیا گیا۔ اور یہ احساس اس قدر شدت اختیار کر گیا آپ نے کھائے ہوئے سیب کو معاف کرانے کے خیال سے مالک سیب کی تلاش و جستجو میں نکل پڑے۔ بالآخر اس باغ کا پتہ لگایا اور اس کے مالک سے عرض حال بیان کرتے ہوئے معافی کے طلب گار ہوئے باغ کے مالک حضرت عبداللہ صومعی ایک صاحبِ دل اور روشن ضمیر نیک شخص تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ اس نوجوان کے قلب میں خوف اور خشیتِ الہی اور احتسابِ آخرت کا خوف اس درجہ جاگزیں ہے تو یقیناً یہ ایک جوہرِ قابل ہے اس کو اپنے ہی پاس رکھ لینا چاہیے۔ اس خیال کے تحت انہوں نے معافی کے لیے سخت شرط رکھی کہ آپ کو ایک مدت تک بلوغ کی باغبانی اور رکھوالی کرنی ہوگی۔

حضرت ابوصالح نے یہ بات قبول کر لی جب یہ مدت مقررہ مکمل ہوئی تو حضرت عبداللہ صومعی نے کہا: آپ کو رہائی اسی وقت مل سکتی ہے جب کہ آپ میری دختر سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ آپ نے یہ مشروط پیش کش کو بھی بسر و چشم قبول کر لیا اس مقام پر اس جوان صالح حضرت سید ابوصالح کی صلیب سے پیدا ہونے والی عظیم ترین ہستی اور برگزیدہ شخصیت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی ایک تقریر کا مختصر اقتباس بے محل نہ ہوگا۔ جس میں آپ نے باطل

کا ریشم خریدا۔ اچانک بازار میں ریشم کی قیمت اس قدر بڑھ گئی کہ باجی کے پیچاس بن رہے تھے۔ بازار کا یہ ماحول دیکھ کر آپ سیدھے اس شخص کے پاس تشریف لے گئے، جس سے ریشم خریدا تھا۔ پوچھا: کیا تمہیں ریشم کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ ہونے کی اطلاع تھی۔ اس نے جواب دیا: اگر یہ اطلاع ہوتی تو میں آپ کو اس قیمت میں کیوں فروخت کرتا۔ یہ سن کر آپ نے کہا: تم سچ کہتے ہو؟ اپنا ریشم لے جاؤ۔ میں تمہاری لاعلمی اور بے خبری سے نفع کما نا نہیں چاہتا۔ یہ بھی باطل طریقہ سے مال کھانا ہوا۔ لا تا کلو اموالکم ببینکم بالباطل۔

اہل اللہ کی زندگیاں عجیب و غریب طریقے سے اپنے اندر دوسروں کے لیے سامانِ ہدایت لیے رہتی ہیں۔ جب ان کی سیرت و سوانح پر نظر ڈالی جائے تو حیرت ہوتی ہے۔ آج جن باتوں کو معمولی تصور کیا جا رہا ہے وہ ان اکابرین کی نظروں میں کس قدر اہم تھیں۔

سید ابوصالح موسیٰ جنگی دوست کے تذکرہ میں یہ بات مرقوم ہے کہ آپ کے زمانہ شباب میں ایک مرتبہ بھوک کی شدت کے باعث حالت اضطراب میں دریا سے بہتے ہوئے سیب کو نکال کر انہوں نے کھالیا تو آپ کے ضمیر نے ملامت کی کہ باطل طریقہ سے

حاصل کرنے کی سعی نہ کرو۔ خیانت، رشوت اور دھوکہ و فریب سے حاصل کئے ہوئے روپے کی غذا حرام اور قطعی حرام ہے۔ اکلِ حلال کے حصول میں انتہائی سعی سے کام لو اور اکلِ حرام سے ڈرتے کانپتے اور خوف کھاتے رہو۔

ایک اور بات کہتا ہوں، ایک اور نکتہ بتاتا ہوں کہ اکلِ حلال میں سے بھی غصہ اور کھاؤ اگر اکلِ حرام غفلت پیدا کرتا ہے تو اکلِ حلال کا بھی زیادہ کھانا نیند لاتا ہے اور اس میں کوئی خمیر اور بھلائی نہیں۔ کھانے میں نیت کا خیال رہے اگر محض لذتِ نفس اور خواہشِ نفس کے لیے کھاؤ گے تو اس سے غفلت پیدا ہوگی، نیند بہت آئے گی، بیدار نہ ہو سکو گے۔ اگر اس لیے کھاؤ گے کہ اس سے جسم میں طاقت پیدا ہو تو عبادت میں بھی ذوق ملے گا، طاقت بھی آئے گی اور کم بھی کھاؤ گے۔

پھر کہتا ہوں اکلِ حرام سے بچو اور کم کھاؤ اور کم سوؤ۔“

معاش و روزگار اور روزی کے ذرائع میں سب سے بہترین و عمدہ اور فائق ذریعہ تجارت ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ بھی ہے۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مالِ تجارت کی اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا: تسعة اعشار الرزق فی التجارة رزق کا نو فی صد حصہ تجارت میں موجود ہے حضرات

طریقے سے غذا کھانے کے نقصانات اور اثرات پر روشنی ڈالی ہے جو بالواسطہ: لا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل کی تشریحات ہے۔ ”سُن لو اور ذہن نشین کر لو جس نے

حرام اور ناجائز غذا میں سے قدرے قلیل بھی کھالیا تھوڑا سا بھی اس کے پیٹ میں چلا گیا تو یہ اس کے قلب کو سیاہ کر دے گا اور جلد تر ایمان کی روشنی اس کے قلب سے گل ہو کر رہ جائے گی۔ حرام غذا نورِ ایمان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نفسِ نفسانی خواہشات کو قوی کرتی ہے اور عبادات طاعات میں لذت نہیں ملتی۔ سُستی و غفلت بڑھتی ہے اور نیکیوں کی طرف میلان برابر کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح شراب عقل کا چیراغ گل کر دیتی ہے ٹھیک اسی طرح حرام غذا ایمان کی روشنی کو بجھا کر رکھ دیتی ہے۔ جب دل ہی دل میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہو گئی تو ایمان کی روشنی ہی قائم نہ رہی تو پھر نہ عبادت ہے نہ طاعت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اخلاص اور نہ ایثار اسی لیے حلال جانوروں میں ایک نور ہوتا ہے اور حرام جانوروں میں ایک ظلمت ہے۔ حرام کے اندر کوئی بھی بھلائی اور نیکی نہیں۔

ہمیشہ حلال کمائی، حلال روپیہ اور حلال غذا میں سعی رہنا چاہیے۔ ناجائز ذرائع سے پیدا کیا ہوا ایک پیسہ بھی زہرِ ملامت سے کم نہیں۔ جھوٹ سے، فریب سے ایک پائی بھی

صحابہ و تابعین کی اکثریت نے تجارت ہی کو ذریعہ معاش و روزگار کا ذریعہ بنایا اور وسیع پیمانہ پر تجارتوں میں داخل اور شامل ہو گئے اور ہر طرف پھیل گئے۔ چنانچہ ان حضرات کے بارے میں کہا گیا ہے: ان الصحابة كانوا يتجرون في البر والبحر۔

اس قدر وسیع تجارتوں کے باوجود ان حضرات کی دین داری، زہد و تقویٰ اور احکام شرع کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ قرآن کریم نے شہادت دی کہ ان لوگوں کو تجارت، بیع و شرا اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلوة وايتاء الزكاة يحافون يوما تتقلب فيه القلوب و الابصار۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے یعنی اس قدر طاعت و نیکی کے باوجود خوف زدہ رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا ہو سکتا ہے یا نہیں۔

تجارت و کاروبار اور لین دین میں مصروف اور منہمک رہنے کے باوجود ایک طرف اللہ کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا یہ عالم تھا تو دوسری

طرف بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا یہ عالم تھا کہ تجارت میں کسی قسم کی خیانت اور دھوکہ دہی کا دور دورہ تک نام و نشان نہیں۔ چنانچہ سلطنت روم کا نمائندہ مدینہ منورہ آیا اور صحابہ کرام کے اخلاق و عادات اور معاملات کو معلوم کرنے کے لیے کسی سے استفسار کرنے کی بجائے سیدھے بازار چلا گیا۔ اور مارکٹ میں خرید و فروخت کے معاملات کا بچشم خود مشاہدہ کیا اور اپنے وطن واپس جا کر ان سلطنت اور اعیان حکومت کے سامنے یہ بیان دیا:

لا يخذع ولا يخذع

یہ وہ قوم ہے نہ دھوکہ دیتی ہے اور نہ خود دھوکہ کھاتی ہے۔

رومی سفیر کے بیان سے واضح ہے کہ صحابہ کرام کی تجارت میں جہاں صفائی اور درستگی موجود ہے وہاں ہوشیاری اور تدبیر بھی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار میں دوسروں کے مکر و فریب اور دھوکہ و نقصان سے بھی محفوظ ہیں۔

امام مالک کی وسیع علمی و دینی خدمات کے علاوہ ایک اور ملی اور قومی خدمت یہ بھی رہی ہے کہ آپ حکومت کے سربراہوں سے ملاقات کرنے کے بعد ان سے فرماتے کہ شہر کے تمام تاجروں کا اجلاس بلوائیے۔ جب سارے تاجر جمع ہو جاتے تو آپ ان لوگوں سے اوزان و پیمائشوں کے بارے میں، منافع کی شرح کے بارے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: التَّجَارِ
يَحْشُرُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَجَارًا مِنْ اتَّقَى وَبَرَّ
وَصَدَقَ۔

تاجر اشخاص قیامت کے روز قاسق
و فاجر اور گنہ گار بن کر اٹھائے جائیں گے سوائے
ان لوگوں کے جو تقویٰ، نیکی اور سچائی اختیار کریں۔
ایک دوسری حدیث میں فرمایا: التَّاجِرُ
الْصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ
وَالشَّاهِدِينَ

وہ تاجر اشخاص جن کی تجارت میں
سچائی اور امانت موجود ہے تو ان کا حشر انبیاء
صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

بعض مفسرین لا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کے جملہ سے یہ معنی اور مفہوم
بھی اخذ کیا ہے کہ آدمی خود اپنے مال کو بھی گناہ و
معصیت اور اسراف و تبذیر میں خرچ کرے تو
یہ بھی مال کو باطل طریقہ اور ناحق طور پر کھانے کے
مترادف ہے۔

اس تفسیر سے واضح ہے کہ آدمی اپنا
مال بھی ناجائز کاموں میں خرچ اور صرف کرے
گا تو عند اللہ ماخوذ ہوگا۔

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ كَسَاسٍ جَمْلَةٍ سَعَةِ تِجَارَةٍ، زَرْعَةٍ،
صَنْعَةٍ وَحِرْفَةٍ، اجَارَةٍ يَعْنِي مِلَازِمَتَ مُزْدَوْرٍ
مَكَانَاتٍ، دُكَانَاتٍ أَوْ أَشْيَاءَ كَرَامَةٍ، حَبِيبَةٍ، صَدَقَةٍ

کے بارے میں، احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کے
بارے میں، عیب دار مال فروخت کرنے کے بارے
میں، مال مہنگا فروخت کرنے کے بارے میں، اور
کاروبار میں حلال و حرام کے بارے میں احکام
دریافت فرماتے اور اگر کوئی تاجر جواب نہیں دیتا
تو فرماتے اسے بازار سے اٹھا دیا جائے۔ یہ اس
لائق نہیں ہے کہ تجارت کر سکے۔

امام مالک اپنے خطبات اور تقاریر
میں ہمیشہ تاجروں کو ہدایت کرتے رہتے تھے کہ
لوگوں کو چاہیے کہ پہلے تجارت کے بارے میں
اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے احکام جان لیں پھر بازار میں بیٹھیں۔

موجودہ زمانہ میں ملکوں کی جدید سیاسی
اقتصادی، زراعتی اور فوجی ضرورتوں اور
حاجتوں نے دنیا پر یہ حقیقت کھول دی ہے،
کہ تجارت میں نود فی صد رزق موجود ہے۔
بہی وجہ ہے کہ آج تجارت کی نت نئی شکلیں
اور صورتیں سامنے آرہی ہیں۔ ان حالات میں
ضروری ہے کہ قرآن و حدیث اور ائمہ مجتہدین
کے اجتہادات اور استنباطات کی روشنی میں
تجارت کے اصول سے واقفیت اور جانکاری
حاصل کر لیں۔ تاکہ باطل طریقے سے اموال کھانے
سے محفوظ رہ سکیں۔ تجارت ایک ایسی راہ ہے
جس پر چل کر آدمی اپنی آخرت سنوار لیتا ہے
یا بگاڑ لیتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں

ہدیہ اور ترکہ کے ذریعہ مال کھانا ناجائز اور حرام نہیں ہے۔

ان اللہ کان بکم رحیماً۔
اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

آیت کے آخر میں خدا کی شانِ رحیمیت کے اظہار سے یہ بات نمایاں ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احکام نازل فرما کر بندوں پر رحم و کرم فرما رہا ہے۔ چنانچہ لوگ اگر دوسروں کے مال اور جان کی حفاظت کریں گے تو دنیا میں حد و سزا اور تعزیر سے محفوظ رہیں گے اور آخرت میں عذاب و عذاب سے نجات پائیں گے۔ جو یقیناً بندوں ہی کے حق میں رحم و کرم ہے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بقیہ ص ۱۳۹ کا ملاحظہ ہو :

چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے
چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے

اور کوئی روئے مبارک کو دیکھتے ہی دولت ایمان سے مشرف ہو گیا، کسی نے اس طرح سے اظہار حقیقت کیا

یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک المنیولقد نور القمر
کسی نے ایسا کہا کہ : عرجاجمل منکلم تر قطعی

اور کسی نے اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت اس طرح سے پیش کیا : خلقت مبدوء من کل عیب

تقابل کی یہ چند مثالیں قلمبند کی گئیں ہیں ورنہ اس عنوان کے تحت لکھا جائے تو ایک لائبریری تیار ہو سکتا

ہے یہ اندازِ بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے
یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے
شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات
جو کچھ ہوا بیان وہ آغازِ بات ہے۔

● جواہر الحریث

الارواح جنود مجنہ

★ مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قریشی ایم اے؛ استاذ دارالعلوم لطیفیہ ویلور

الہام سے وابستہ ہیں۔ اور وحی والہام کا تعلق براہ راست خلاق عالم سے ہے۔ جس نے ہزاروں عالم اور ان گنت بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے ایک عالم وہ ہے جس میں سارے انسانوں کی روہیں ہیں جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔
عالم ارواح بعض اہل علم کے نزدیک عالم غیب میں شامل ہے اور بعض کے نزدیک عالم مثال میں شامل ہے اور بعض کے نزدیک یہ خود ایک مستقل عالم ہے۔

عالم مثال وہ عالم ہے جس میں ہر چیز مناسب شکل و صورت اور ہیئت میں موجود ہے خواہ وہ اجسام ہوں یا اعراض ہوں یا رنگ ہو یا بو۔ اور عالم شہادت وہ عالم ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے اندر اجسام اور جسامت ہیں اور عالم شہادت عالم مثال کا منظر اور عکس ہے یعنی عالم شہادت میں جو چیزیں وجود

کائنات کے ثابت شدہ حقائق حیرت انگیز حقائق اور اہم ترین مسائل میں ایک دقیق و غامض اور اہم مسئلہ روح کی حقیقت ماہیت اور کیفیت ہے۔ ظہور اسلام سے قبل بھی روح موضوع بحث بنی رہی اور آج بھی اس کے تعلق سے نئی نئی تحقیقات، عجیب و غریب انکشافات اور محیر العقول اطلاعات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس مسئلہ میں حکماء و فلاسفہ اور سائنس دانوں کی مختلف تصریحات اور متعدد تصریحات سے آدمی کا قلب و ذہن شکوک و شبہات، حیرانی و پریشانی اور تجسس و تشنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس باب میں نبی آخر الزماں سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیرات اور اولیاء اور اصفیاء کی تصریحات ہی سے آدمی کے دل و دماغ کو تسلی و تسفی اور طمانیت و سکینیت حاصل ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ یہ توضیحات وحی، کشف اور

میں آچکی ہیں یا آنے والی ہیں یہ تمام عالم مثال کے اندر موجود ہیں۔

• روح کا معنی اور مفہوم

لغت میں روح کے معنی کئی ہیں۔

ایک معنی مشرق و مغرب کے درمیان چلنے والی ہوا ہے جسے ریح اور روح سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کی جمع ریاہ اور ارواح آتی ہے۔ الروح اسم للريح الذي بين الخافقين يقال له ريح وروح دھول غسان وكذلك في الجمع رياح وارواح

دوسرا معنی : جسم حیوانی کا قیام جس پر ہوا اور عام طور پر روح کا معنی یہی معروف ہے یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے آدمی کے جسم میں زندگی ہے۔ الروح اسم للنفس المقومة للجسم الحيواني جہا جلالین فرماتے ہیں الذی یحیی بہ البدن روح وہ جسے بدن زندہ رہتا ہے قرآن میں روح کا لفظ متعدد مقامات پر آیا ہوا ہے اور وہ مختلف معنوں میں مستعمل ہے چنانچہ روح کا لفظ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے : تنزل الملائكة والروح فیہا باذن ربہم من کل امرئ سلام یعنی شب قدر میں فرشتے اور جبریلؑ اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ روح کا لفظ قرآن کریم کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ كذلك اوحینا الیك روحا من امرنا۔ اور روح کا لفظ حضرت مسیح ابن مریمؑ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنی روح ان

عالم غیب وہ عالم ہے جس میں تمام غیبی چیزیں موجود ہیں اور انسانی عقل اس کی فہم و ادراک سے قاصر ہے۔ اس عالم تک اسی انسان کی رسائی ممکن ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور عطیہ علم حاصل ہوا ہو۔

اور عالم مثال کا تعلق عالم شہادت کے ساتھ گہرا ہے اور ان کے درمیان قرب و نزدیکی پائی جاتی ہے۔ اور روح کا تعلق ایک ایسے عالم سے ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل اور ہماری فہم و عقل سے بالاتر اور ہمارے ادراک و احساس سے بعید ہے۔ اسی لیے وحی محمدیؐ نے صرف اتنی صراحت کی :

قل الروح من امر ربي : اے نبیؐ محترم! فرما دیجئے کہ روح عالم امر کی چیز ہے۔ اور وہ خالق کے حکم سے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے جس سے وہ زندہ رہتا ہے۔

امر کا ایک معنی حکم ہے اور وہ حکم ہی ہے جسے ”کون“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کون فیکون : یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے قالب اور جسم کو مٹی سے بنایا پھر ان کے جسم کو حکم دیا کہ جان دار ہو جا۔ پس وہ جان دار ہو گئے۔

تھوڑے بہت فرق کے ساتھ پائی جاتی ہیں یہاں
امام بغوی کے حوالہ سے مفسر قرآن حضرت عبداللہ
ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی جا رہی
ہے :

یہ آیت طیبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔
جب کہ قریش کے سردار جمع ہو کر مشورہ کیا کہ محمد
ہمارے درمیان پیدا ہوئے، جو ان ہوئے اور ان
کی بے داغ زندگی ہماری نظروں کے سامنے ہے اور
ان کے صادق اور سچے ہونے میں کسی شخص کو شک و
شبہ نہیں ہے۔ لیکن اب وہ نبوت کا دعویٰ کر
رہے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لہذا ایسا
کیا جائے کہ مدینہ منورہ کے علمائے یہود کے پاس
ایک وفد بھیج دیا جائے تاکہ محمد کے نبی ہونے
کے بارے میں دریافت کیا جائے۔ چنانچہ ایک
وفد مدینہ منورہ میں علمائے یہود کے پاس

جا پہنچا اور حقیقتِ حال ظاہر کیا تو
انہوں نے کہا: تم لوگ محمد سے تین سوال کرو
گے اگر وہ تینوں سوالات کے جوابات دے دیں تو
نبی نہیں ہیں۔ اور اگر نہ دیں تو بھی نبی نہیں
ہیں اور اگر دو کے جواب دیں اور ایک کا جواب
نہ دیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔

یہاں سوال: محمد سے ان لوگوں کے
احوال دریافت کرو جو قدیم زمانہ میں کفر و شرک
سے بچنے کے لئے غار میں چھپ گئے تھے۔

دوسرا سوال: اس شخص کے حالات

کے اندر بچونک دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر
روح بچونکے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ
نے ایک روح پیدا کیا اور ان کے اندر بچونک
دی۔ یہ بات سارے انسانوں کی ارواح پر بھی
صادق آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ارواح ہیں لیکن
مسیح ابن مریم کے لیے یہ لفظ خاص طور پر استعمال
کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اضافت الی اللہ کی ذریعہ
عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت، فضیلت اور علو
مرتبہ کو ظاہر کیا جائے۔ تخصیص، مخصص کے
مقام و مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔

قرآن میں روح کا ذکر

انسان کے جسم میں موجود روح کی
حقیقت سے متعلق سوال و جواب کے پیرایہ میں
سورہ بنی اسرائیل کے اندر روح کا ذکر ان
الفاظ میں کیا گیا ہے۔ یسلونک عن الروح
قل الروح من امر ربي وما اوتيت من
العلم الا قليلا :

لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے
ہیں، آپ فرما دیجیے وہ ایک چیز ہے جو میرے
رب کے حکم سے بنی ہے اور تم کو اس کی مفصل
حقیقت اور رائیت اور کیفیت کا علم تھوڑا
سدا گیا ہے۔

اس آیت کریمہ کے نزول کے بارے میں
بخاری و مسلم، ترمذی اور سنن احمد کی روایتیں

اور باقی دو سوالوں کے جواب : غار میں چھپنے والے اہل ایمان یعنی اصحابِ کہف کے حالات بیان کئے گئے اور مشرق سے مغرب تک سیر و سیاحت کرنے والے بادشاہ سکندر ذوالقرنین کے حالات بیان کئے گئے اور روح کا معاملہ مبہم اور غیر واضح رکھا گیا۔ جس کی وجہ سے کفارِ قریش کے زعم و خیال کے مطابق نبی ہونے کی علامت ظاہر ہو گئی۔

روح حیاتی اور روح حساسی

انسان کے جسم میں دو نفس ہیں۔

ایک نفسِ حیاتی دوسرا نفسِ حساسی۔

نفسِ حیاتی کو روح حیاتی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جب تک انسان کے جسم میں موجود رہے گی انسان زندہ رہے گا اور جب یہ جسم سے نکل گئی تو انسان مر جائے گا۔ نفسِ حساسی کو روح حساسی کہا جاتا ہے اور یہ سارے جسم میں پھیلتی رہتی ہے اسی کی وجہ سے انسان رنج و الم اور درد و تکلیف کو محسوس کرتا ہے آواز سنتا ہے اور جب یہ جسم سے نکل گئی تو حواس (سننے، دیکھنے، سونگھنے، چکھنے، محسوس کرنے کی قوت)

صلاحیت) معطل ہو جاتے ہیں۔ اسی کیفیت کا نام نیند ہے۔

نیند کی حالت میں روح حساسی کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے اور کبھی اس تعلق کے اندر غیر معمولی کمی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ

ہو چھو جس نے زمین کے مشرقی حصہ سے مغربی حصہ تک سیر و سیاحت کی تھی۔

تیسرا سوال : روح کے بارے میں پوچھو کہ اس کی حقیقت کیا ہے ؟

یہ وفد بارگاہِ نبویؐ میں حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سوالات پیش کیا۔ آپؐ نے فرمایا : میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ اس موقع پر ذاتِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اِنے شائع اللہ کے جملے ادا نہیں ہوئے جس کے باعث کئی روز تک وحی کے نزول کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس صورتِ حال سے کفار کی چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں اور کہنے لگے کہ ٹھٹھال نے کہا تھا کل جواب دیں گے لیکن اتنے دن گزرنے کے بعد بھی ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا۔ کفار کے طعن و تشنیع اور استہزاء کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صدمہ اور پریشانی اور فکر لاحق ہو گئی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین اور ہدایت دی کہ آپؐ آئندہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں تو اِنے شائع اللہ کہا کریں۔ وَاَقُولُنَّ لَسَامِیْ اِنِیْ فَاعِلٌ ذٰلِکَ غَدًا۔

اس واقعہ کے بعد روح سے متعلق

آیت نازل ہوئی۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِیْ

ہے کہ جب ہم کسی سوئے ہوئے شخص کو جگاتے ہیں تو بہت دیر کے بعد بیدار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حواس پوری طرح سے قابو میں نہیں آتے۔ روح حساسی جسم سے نکل جانے کے بعد یا اس کو جسم کے کسی عضو اور حصہ سے معطل کرنے کے بعد آدمی زندہ رہتا ہے جیسے نیند کی حالت ہے یا جسم کے کسی حصہ کا آپریشن مقصود ہو تو صرف اس حصہ تک جس کی قوت کو معطل کر دیا جاتا ہے اور آدمی اپنے جسم کو چیرتے اور کاٹتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن کوئی درد اور تکلیف اس وقت محسوس نہیں کرتا جب تک کہ انجکشن یا دوا کا اثر ختم نہیں ہو جاتا۔ انسان کے جسم میں روح حیاتی

اصل اور اہم ہے اور روح حساسی فرع اور اس کے تابع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح حیاتی جسم سے نکل جانے کے بعد روح حساسی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر حقیقت ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے۔

اللہ یتوفی النفس حین موتھا
والتی لم تمت فی منامھا فیمسل
التي قضی علیہا الموت ویرسل
الاخری الی اجل مستقی ان فی ذلک لایت
لقوم یتفکرون : (زمر) وہ اللہ ہی ہے
جو موت کے وقت انسان کے جسم سے روح قبض کرتا
ہے اور جوابی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے
پھر جس انسان پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے تو اس کی روح

کو جسم کی طرف لوٹنے نہیں تیار کر لیتا ہے۔ اور درود کی روحوں کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے جسم کی طرف واپس لوٹا دیتا ہے۔ (یعنی جو نیند کی وجہ سے معطل ہو گئی تھیں اور جن پر ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا۔)

بے شک موت اور نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔

• موت اور نیند کی حقیقت

مفسر قرآن حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ یانی پتی فرماتے ہیں :

قبض روح کے معنی اس کا تعلق انسان کے جسم سے قطع کرنے کے ہیں اور یہ تعلق کبھی ظاہراً منقطع کر دیا جاتا ہے لیکن باطناً جسم سے باقی رہتا ہے۔ یہی نیند ہے۔ نیند کی حالت میں آدمی کے اندر احساس و شعور فہم و ادراک اور اختیار و ارادہ کی قوتیں معطل ہو جاتی ہیں لیکن روح کا تعلق جسم کے ساتھ باطناً قائم رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ سانس لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے اور روح حساسی کو عالم مثال کی طرف متوجہ کر کے عالم شہادت یعنی دنیا سے غافل کر دیا جاتا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں :-
نیند کی حالت میں جسم سے روح نکل

اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ
یَتَفَكَّرُوْنَ۔ (الزمر)

اللہ تعالیٰ ہی موت کے وقت روحیں
قبض کرتا ہے اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا
ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے پھر
جس کی موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اُسے روک
لیتا ہے اور دوسروں کی روحوں کو ایک مقررہ وقت
کے لیے جسموں کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ اس میں
بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر
کرتے ہیں۔

وَلَوْ تَرَىٰ اِذَا الظَّالِمُوْنَ فِیْ عُقْرٰتِ
الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةِ بٰسِطُوْا اَیْدِیْہِم
اُخْرِجُوْا اَنْفُسَکُمْ : (الانعام)
اے پیغمبر تم تعجب کرو گے اگر ظالموں کو اس حالت
میں دیکھو جب وہ جان کنی کی بے ہوشیوں میں
بے دم ہو کر پڑے ہوں گے اور ان کی جان نکالنے
کے لیے فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ہوں گے
کہ اپنی جانیں اپنی جسم سے خارج کرو۔

یٰۤاَیُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اَرْجِی
اِلٰی رَبِّکَ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً فَاَدْخُلِی
فِیْ عِبَادِیْ وَاَدْخُلِیْ جَنَّتِیْ : (الفجر)
اے اطمینان والی جان! اپنے رب کی طرف واپس
ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔
پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری
جنت میں آ۔

جاتی ہے مگر روح کی ایک کرن بدن میں رہتی
ہے۔ جس سے وہ زندہ رہتا ہے اور بیداری
کے وقت پلک جھپکنے کی مقدار سے بھی کم وقت
میں جسم کے اندر پھر داخل ہو جاتی ہے۔

● حقیقتِ روح

اس مقام پر روح کی حقیقت کو
سمجھنے کے لیے علامہ شاہ دین علیہ الرحمہ کی علمی
منطقی اور عمدہ ونفیس گفتگو نقل کرنا افادیت
سے خالی نہیں۔ جو انھوں نے ”حقیقتِ روح
انسانی“ کے حاشیہ میں کی ہے۔ چنانچہ
فرماتے ہیں :-

روح کے لفظ کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا
ہے۔ روحِ انسانی یعنی نفسِ ناطقہ، روحِ حیوانی
روحِ نفسانی، روحِ نبائی، قرآن شریف
وحی، فرشتہ معظم الخلق، حضرت عیسیٰؑ
حضرت جبریل وغیرہ۔

جمہور متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ
روحِ انسانی جسم لطیف ہے جو بدن میں
سرایت کئے ہوئے ہے۔ جیسا کہ گلاب کا پانی
گلاب میں۔ اور اس کی جسمیت پر بہت سے
دلائل پیش کرتے ہیں۔

اللہ یتوفی الالفس حین موتھا
والتی لم تمت فی منامھا فیمسک
التي قضی علیہا الموت ویرسل الاخری

ان آیات میں نفس کی وفات اور اس کے بند رکھنے اور اخراج اور رجوع کرنے کی خبر ہے۔ جو اوصاف سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روح جسم ہے ریا یوں کہیے کہ روح ان اوصاف سے موصوف ہے اور جو ان اوصاف سے متصف ہو وہ جسم ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روح بھی جسم ہے۔

متکلمین نے جو دلائل روح کی جسمیت سے متعلق پیش کیا ہے۔ (یعنی وفات امساک، اخراج اور رجوع) ان اوصاف میں سے کوئی بھی صفت روح کی جسمیت کی مقتضی نہیں۔ کیوں کہ وفات روح کا بدن سے رفع تعلق کا نام ہے نہ کہ روح کا معدوم ہونا۔ اس لیے کہ روح انسانی (یعنی نفس ناطقہ) کا معدوم ہونا باطل ہے۔ اور ایسا ہی امساک سے مراد، روح کا تعلق بدن سے نہ ہونے دینا ہے۔

اور ارسال سے مراد بعد امساک کے اس کا تعلق کر دینا ہے اور رجوع الی اللہ سے مراد روح کا بدن میں تصرف سے باز رہنا اور خدا کی جانب متوجہ ہونا ہے۔ اور اخراج سے مراد نفس ناطقہ کا تعلق بدن سے موقوف کرنا ہے۔

پس قرآن کریم میں روح کے یہ اوصاف بیان ہونے کی وجہ سے روح کی جسمیت کا ثبوت

کرنا پائیہ اعتبار سے ساقط ہے۔

علاوہ ازیں ہم یہ تو جہم بھی بیان کر سکتے ہیں کہ موت کے وقت روح حیوانی بدن سے نکالی جاتی ہے۔ جس کے نکلنے کی وجہ سے نفس ناطقہ یعنی روح حیوانی کا تعلق بدن سے منقطع ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ بدن میں نفس ناطقہ کا تصرف روح حیوانی کے واسطے سے ہے۔

جو ایک بخار لطیف، حرارت قلب جسمانی سے نفع پا کر شریانوں کے ذریعہ سے بدن کے تمام اعضاء میں پھیلتا ہے اور تمام اعضاء کو زندگی دیتا ہے۔ اس بخار لطیف (یعنی روح حیوانی) کا باطن میں حرکت کرنا اور بدن میں ساری اور پھیل جانا ایسا ہی ہے جیسے ایک چراغ گھر کے اطراف میں پھیرا جائے اور اس سے گھر کے چاروں طرف روشنی پھیل جائے۔ گویا یہ بخار لطیف بمنزلہ چراغ کے ہے اور حیات بمنزلہ روشنی کے ہے۔ اس بخار لطیف کے ذریعہ نفس ناطقہ کا تعلق بدن کے ساتھ تیز اور تصرف کا جو تھا، وہ موت کے وقت جاتا رہا اور اس کے اخراج، ارسال اور امساک سے روح انسانی کے تعلق کا ہوتا، یا نہ ہونا، وجود میں آیا۔

پس مجازاً ان اوصاف کو جو درحقیقت روح حیوانی کے اوصاف ہیں روح انسانی کی صفت ڈال دیا گیا۔ جیسا کہ کسی بادشاہ کا کسی

ملک پر تصرف ہو اور اس بادشاہ کا نائب و لشکر اس ملک میں رہتا ہو۔ کوئی غنیمت، بادشاہ کے نائب و لشکر کو قتل کر ڈالے یا وہاں سے نکال دے تو اس موقع پر ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ فلاں بادشاہ مار گیا۔ یا فلاں ملک سے نکالا گیا یا فلاں ملک اس سے چھین لیا گیا۔ جس سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ اس ملک میں اس کو تدبیر اور تصرف کا اختیار نہ رہا۔

علاوہ ازیں خدائے تعالیٰ کا قتل الروح من امر ربی بلفظ من ارشاد کرنا صاف اس امر پر دال ہے کہ روح عالم امر میں سے ہے۔ یعنی اس عالم میں سے ہے جس کا اندازہ اور مقدار نہیں۔ غرض یہ کہ روح انسانی جس کو امور اخروی اور حقائق علمی کا ادراک ہوتا ہے اور جو مخاطب اور معاتب ہے۔ جس کو عقل و قلب بمعنی لطیفہ ربانی اور نفس ناطقہ اور حقیقت انسانی بھی کہتے ہیں۔ جس کا تزکیہ صلاح کا موجب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ونفس وما سواها۔ فالههـ
فجورها وتقواها، قد افلح من زكها
وقد خاب من دسها: (الشمس)
اور جان کی اور اس کی قسم جس نے
اسے ٹھیک بنایا، نطق، سماعت، بصارت
فکر، خیال، علم، فہم عطا فرمایا۔ پھر اس کے

بعد اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ خیر و شر اور طاعت و معصیت سے اسے باخبر کر دیا۔ بے شک جس نے نفس کو پاک و صاف اور ستھرا کیا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے نفس کو معصیت سے آلودہ کیا وہ ناراد رہا نہ تو وہ روح حیوانی ہے۔ کیوں کہ روح حیوانی کو امور اخروی اور حقائق علمی کا ادراک حاصل نہیں ورنہ تمام حیوانوں کو امور اخروی اور حقائق علمی کا ادراک حاصل ہوتا لازم آئے گا۔ جو صراحۃً باطل ہے۔ اور نہ وہ قوت نفسانی یا نباتی یا کسی اور عرض کا نام ہے کیوں کہ عرض مدرک نہیں ہوتی اور روح انسانی مدرک ہے۔

اور نہ جز لا یتجزی یا اجزاء سے مرکب کوئی چیز ہے۔ بلکہ وہ جوہر غیر منقسم جو اسطہ روح حیوانی، مدبر اور حافظ ترکیب بدن ہے مکان اور جہت سے پاک، نہ بدن میں داخل نہ خارج، نہ متصل نہ منفصل

حکماء مشائخ اور اشرافین کا یہی عقیدہ ہے اور اہل تحقیق مثلاً ابو زید بوسی، امام راغب اصفہانی اور امام غزالی وغیرہ اہل سنت و جماعت کا یہی قول ہے۔

اور محققین صوفیاء کا یہی عقیدہ ہے اور کامل افراد صوفیاء کا مشاہدہ بھی اسی طرف منتہی ہوتا ہے۔

• روح کے ذریعہ سے اللہ کی وحدانیت

اور ربوبیت پر استدلال

مجدد جنوب حضرت قطب ویلور علیہ الرحمہ نے بھی اپنی تصنیفات میں روح سے متعلق بحث کی ہے اور آپ کی گفتگو کا مطمح نظر اور نقطہ نگاہ یہ ہے کہ روح کے ذریعہ سے انسان کے ساتھ اللہ کے قرب و نزدیکی کے معنی و مفہوم کو سمجھایا جائے۔ و فی انفسکم افلا تبصرون: اللہ تمہارے نفوس میں ہے اور تم نہیں دیکھتے: ونحن اقرب الیہ من حبل الوريد: میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔

اور روح کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت پر استدلال پیش کیا جائے۔ حضرت قطب ویلور علیہ الرحمہ کی مشہور فارسی تصنیف ”جواہر السلوک“ سے روح کا ایک مختصر مطالعہ اور جائزہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”روح نہ قالب کے اندر ہے اور نہ قالب کے باہر اور نہ قالب سے متصل ہے اور نہ قالب سے منفصل ہے بلکہ روح اور ہی عالم ہے۔ داخل ہونا خارج ہونا متصل ہونا اور منفصل ہونا وغیرہ۔ یہ تمام اجسام کے لوازم ہیں ان سے روح کوئی نسبت نہیں رکھتی ان تمام کے باوجود ذرات قالب میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ روح،

ذات کی حقیقت کے لحاظ سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی معیت اور قرب بھی اسی طرح ہے اور من عرف نفسه فقد عرف ربه اسی سر اور اس راز کی طرف اشارہ ہے۔

سلطان العلماء عز الدین عبدالسلام مقدسی محل رموز میں فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ جس آدمی کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے اور اپنے پوشیدہ اسرار کو اس پر ظاہر کرتا ہے وہ یہ جاننے لگتا ہے کہ کونین میں اپنی ذرات کی ضروریات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنی ذات و صفات کے اندر مندرج اور مندرج نہ ہو۔ یہی من عرف ربه فقد عرف ربه کا راز ہے۔

اس کلام سے اس کی توضیح اور تشریح فروری دستحسن ثابت ہوتی ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس روح کو جثہ جسمانی میں رکھا۔ وہ ایک لطیفہ لاہوتی ہے جو کثیف ناسوتی جسم میں و و بعیت کیا گیا ہے

لے کسی چیز کی ماہیت میں یا کسی چیز میں محو ہونا اور ایک ہونے کو اندراج کہتے ہیں۔ لے ایک چیز کا دوسری چیز میں بغیر حلول و اتحاد کے داخل ہونے کو اندراج کہتے ہیں۔

۳ لطیفہ لاہوتی اصطلاح صوفیاء میں گنج مخفی، مقام محویت اور عالم ذات الہی کا نام ہے۔

سے ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ایک ذرہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں: لا یعزب عنہ مثقال ذرة فی الارض ولا فی السماء۔

۵ پانچویں وجہ یہ ہے کہ جسم میں کوئی شے روح سے زیادہ قریب نہیں بلکہ روح ہی جسم میں ہر شے سے قریب تر ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے قریب ہے اور کوئی شے بھی اس سے زیادہ قریب نہیں۔ یہاں قریب مسافت کا معنی نہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے۔

۶ چھٹی وجہ یہ ہے کہ روح جسم سے پہلے موجود تھی اور جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی موجود رہے گی۔ اس سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی پیدائش سے پہلے موجود تھا اور مخلوق کے ختم ہو جانے کے بعد بھی موجود رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ زوال و فنا سے پاک اور منزہ ہے۔

۷ ساتویں وجہ یہ ہے کہ جسم میں روح کی کیفیت پہچانی نہیں جاتی۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیفیت سے منزہ اور پاک ہے۔

۸ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ جسم میں روح کی اینیت (یعنی مکانیت) جانی نہیں جاتی اس سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اینیت، مکانیت اور کیفیت سے منزہ ہے۔ لہذا ہم اس

اور یہ اس کی وحدانیت اور ربانیت پر دلالت کرتی ہے۔ اس پر دہل و جوش سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔

۱ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہیکل انسانی ایک مدبر اور متحرک کا محتاج ہے اور یہ روح اس کی مدبر اور محرک ہے۔ اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس عالم کے لیے ایک مدبر اور محرک کی ضرورت ہے۔

۲ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس جسم انسانی کا مدبر ایک ہی ہے اور وہ روح ہے اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس عالم کا مدبر ایک ہی ہے۔ اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدتا: اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کئی معبود ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔

۳ تیسری وجہ یہ ہے کہ جسم روح کے ارادے اور اس کی تحریک سے حرکت کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے بنانے میں اللہ کا ارادہ کار فرما ہے اور خیر و شر میں ہر متحرک کی حرکت اسی کی تقدیر ارادے اور قضا سے ہوتی ہے۔

۴ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جسم میں جس شے کی بھی حرکت ہوتی ہے اس کا علم و شعور روح کو ہوتا ہے اور جسم کے حرکات و سکنات میں سے کوئی حرکت بھی روح سے پوشیدہ نہیں اس

کو ایںج و کیف سے متصف نہیں کر سکتے بلکہ روح سارے جسم میں موجود ہے۔ جسم کا کوئی جز اور کوئی حصہ اس سے خالی نہیں۔ اس طرح اللہ پر جگہ میں موجود ہے اور کوئی جگہ اس سے خالی نہیں۔ اس کے باوجود وہ مکان و زمان سے اور جگہ سے اور وقت سے منزہ ہے۔

۹۔ نویں وجہ یہ ہے کہ جسم میں روح کو نہ محسوس کر سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں اور نہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کو نہ محسوس کر سکتے ہیں اور نہ جمع کر سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں اور نہ تلاش کر سکتے ہیں یعنی وہ جس، مَس اور تحسس سے پاک ہے۔

۱۰۔ دسویں وجہ یہ ہے کہ جسم میں روح کو نہ آنکھ سے ادراک کیا جاسکتا ہے اور نہ وہ کسی صورت میں متمثل ہوتی ہے اس سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ابصار آنکھیں اللہ کے ادراک سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ صور اور آثار سے متمثل ہوتا ہے اور نہ چاند و سورج کے مانند ہے۔ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے: لیس کمثلہ شیء وهو السميع البصیر: یہی من عرف نفسه فقد عرف ربه کا معنی ہے۔ (جو اہل اللوک مترجم) مذکورہ تفصیلات کی روشنی میں جو

حقائق اور معلومات سامنے آرہے ہیں وہ یہ ہے کہ روح عالم امر کی چیز ہے اور غیر مادی مخلوق ہے اور اس کے اندر احساس و شعور، علم و آگہی اور حرکت و ارادہ کی صفات موجود ہیں، اور وہ جسم کے سارے اجزاء میں منتشر اور پھیلی ہوئی ہے اور اس کی کیفیت، اینیت اور مکانیت جانی نہیں جاتی اور اس کو چھو نہیں سکتے اور نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور ایک جسم میں ایک ہی روح سما سکتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جسم میں داخل ہوتی ہے اور اسی کے حکم سے نکل جاتی ہے۔ اس کی موجودگی زندگی کی علامت ہے اور اس کا خروج موت ہے۔

اس تفصیل کے بعد اب یہ پہلو ہمارے پیش نظر ہے کہ روح انسان کے جسم میں داخل ہونے سے پہلے بھی موجود تھی اور جسم سے خارج ہونے کے بعد بھی موجود رہے گی؟

• روح کی پہلی منزل عالم مثال

روح کی پہلی منزل عالم مثال یا عالم ارواح ہے جس میں قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی روحوں ہیں۔ عالم مثال کے تعلق سے احادیث میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر اُن کی پشت پر اپنا دامن ہاتھ پھیرا

تقولوا یوم القیامۃ انا کنّا عن ھذ
غافلین: اے نبی محترم! لوگوں کو وہ ساعت
اور وقت یاد دلائیے جب کہ آپ کے رب نے
حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے خود ان کی اولاد
اور اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا۔
اور انھیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا
تھا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے
کہا: آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے ملائکہ
کو گواہ بناتے ہوئے سب کی طرف سے فرمایا
ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے
کیا کہ کہیں قیامت کے روز تم یہ نہ کہہ سکو کہ
ہم تو اس بات سے غافل تھے۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابی
ابن کعب فرماتے ہیں:

اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں
کو جمع کیا جن کو قیامت تک پیدا کرنے کا ارادہ
رکھتا تھا۔ انہیں شکل و صورت، نطق و گویائی اور
عقل و شعور کی قوت عطا کی۔ پھر ان سے عہد
لیا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب
نے جواب دیا: ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔
اللہ نے فرمایا: میں تم پر زمین و آسمان اور
خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں تاکہ
تم قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو تو اس کا
علم نہ تھا۔ اچھی طرح جان لو، میرے سوا کوئی
عبادت کا مستحق نہیں اور میرے سوا کوئی رب

تو ان انسانوں کی روحوں نکل آئیں جو جنت میں
داخل ہونے والی اور قیامت تک دنیا میں آنے والی
تھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی پشت پر اپنا بایاں
ہاتھ پھیرا تو ان انسانوں کی روحوں نکل آئیں جو دوزخ
میں جانے والی تھیں۔ یہاں اللہ کے ہاتھ سے مراد
اس کی طاقت و قدرت ہی ہے کیوں کہ وہ جسم سے
منزہ ہے۔

غرض حضرت آدم علیہ السلام کی پشت
سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی
روحوں نکل آئیں۔ اللہ نے انھیں ایک مقام میں
جمع فرمایا اور اپنے جمال کا نظارہ کروایا اور ان سے
پوچھا الست بربکم؟ کیا میں تمہارا رب نہیں
ہوں؟ اس سوال پر تمام روحوں ایک دوسرے
کو دیکھنے لگیں۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی روح مقدس نے جواب دیا: بلی
بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ آپ کا فرمانا
ہی تھا کہ تمام نبیوں اور رسولوں کی روحوں نے فرمایا
بلی: ہاں: ان حضرات کا کہنا ہی تھا سارے
انسانوں کی روحوں نے کہا: ہاں! بے شک آپ
ہمارے رب ہیں۔

سورہ اعراف میں اس اقرار پر بیت
اور اعراف الوہیت کا ذکر ان الفاظ میں موجود
ہے: واذا خذ ربکم من بنی آدم من
ظھورھم ذریعتھم واشھدھم علی انفسھم
الست بربکم قالوا بلی شھدنا ان

نہیں اور میں دنیا میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجتا رہوں گا۔ جو تم کو یہ عہد یاد دلاتے رہیں گے اور تم پر اپنی کتابیں بھیجتا رہوں گا۔

اس پر سب انسانوں نے کہا: ہم گواہ ہیں۔ آپ ہی ہمارے رب اور معبود ہیں مذکورۃ الصدر واقعہ میں اللہ کی ربوبیت

کا سب سے پہلے روحِ محمدی کا اقرار کرنا، یہ

اس حقیقت کی جانب اشارہ ہے کہ جس طرح عالم ارواح میں حضور پُر نور نبی الاولین والآخرین

سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و

ہدایت سے سارے انبیاء کرام اور ان کی امتیں

مستفیض ہوئیں اس طرح دنیا میں جانے کے بعد بھی آپ کے

نورِ نبوت کی شاخوں سے مستفیض ہوں گے۔ چنانچہ

اللہ نے جس طرح سارے انسانوں کی ارواح کو جمع کیا اور

ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا اسی طرح نبیوں

کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے اقرار لیا کہ وہ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اس عہد

اور میثاق کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہے۔

وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ

لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ

كُمْ رَسُولٌ مَصْدَقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتَقُولُنَّ

بِهِ وَلِتُنْصِرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ

عَلَىٰ ذَلِكُمْ أَصْرِي. قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ

فَاشْهَدُوا إِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

اور یاد کیجیے جب اللہ نے پیغمبروں سے

عہد لیا، میں تم کو کتاب اور حکمت دوں۔ پھر

تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو تمہاری

کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان

لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ کیا تم نے اقرار کیا

اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ سب نے عرض کیا

کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ

ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں

ہوں۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے

ہیں کہ اللہ نے حضرت آدمؑ اور ان کے بعد جس

کسی کو نبوت عطا کی ان حضورا کرم صلی اللہ علیہ

وسلم کی نسبت عہد لیا اور ان نبیوں نے اپنی

امتوں سے عہد لیا کہ اگر ان کی زندگی میں حضور

صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان پر ایمان

لائیں اور آپ کی نصرت و حمایت کریں۔

ارواحِ انبیاء سے لیے جانے والے اس

عہد و میثاق سے یہ حقیقت نمایاں ہو رہی ہے

کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ

حضرت آدمؑ سے لے کر صبحِ قیامت تک کے لیے

پھیلا ہوا ہے۔ اس موقف کی تائید اور تقویت

بھی ان ارشاداتِ نبوی سے ہوتی ہے۔

میں خلقت میں سارے نبیوں سے

اول ہوں اور مبعوث ہونے میں آخر ہوں۔ میں

اس وقت بھی نبی تھا، جب کہ آدمؑ روح اور

جسم کے درمیان جلوہ گر تھے۔ کنت نبیا و آدمؑ

بین الروح والجسد

میں سارے انسانوں کی جانب نبی
بنا کر بھیجا گیا ہوں : بعثت الی الناس كافة
اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو
ان کو بھی میری اتباع اور اطاعت کرنی ہوتی۔

اور سچ ابن مریمؑ آسمانوں سے اتریں
گے تو وہ بھی تمہارے نبیؑ کی اتباع کریں گے۔
عالم ارواح میں اولادِ آدم سے لیے
جانے والے عہدِ الست سے متعلق نبیؑ کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

الناس معادن كمعادن الفضة
والذهب خيارهم فی الجاهلیة خیارهم
فی الاسلام اذا فقهوا والارواح جنود
مجندة فما تعارف منها ائتلف وما
تناكر منها اختلف۔

لوگ کانیں ہیں، جس طرح سونے اور
چاندی کی کانیں ہیں۔ ان میں جو افراد زمانہ جاہلیت
میں اچھے اور بہترین تھے وہ اسلام کے زمانہ
میں بھی اچھے اور بہترین افراد ہیں۔ جب کہ ان کے
اندر دین کی فہم اور سمجھ حاصل ہو۔ اور ارواح
مجمعہ جاعتیں ہیں جن کے درمیان عالم ارواح میں باہم تعارف
ہوا دنیا میں ان کے درمیان محبت والفت قائم ہوئی اور جن
درمیان باہم اجنبیت رہی دنیا میں آنے کے بعد
ان کے درمیان اختلاف رونما ہوا۔

الارواح جنود مجندة یعنی روحیں

شکروں کی طرح جمع کی گئی تھیں۔ اس اجتماع
میں ایک شخص کا چہرہ دوسرے شخص کے چہرہ کے
مقابل تھا تو ایک شخص کی پیٹ دوسرے شخص
کی پیٹ سے لگی ہوئی تھی اور کسی ایک کا چہرہ کسی شخص
کی پیٹ کے مقابل تھا۔ اس صورتِ حال کا دنیا

میں یہ نتیجہ نکلا کہ یہاں ان لوگوں کے درمیان
محبت والفت پیدا ہوئی جن کے چہرے آمنے سامنے
تھے اور ان لوگوں کے درمیان دشمنی و عداوت
پیدا ہوئی جن کی پشتیں ملی ہوئی تھیں اور جن
لوگوں کے چہرے دوسروں کی پشت کی طرف تھے
ان کے درمیان ایک کے دل میں محبت پیدا
ہوئی لیکن دوسرے کے دل میں عداوت پیدا ہوئی
چنانچہ اس کا نظارہ اور مشاہدہ اس دنیا کے
اندر عام ہے۔ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا
ہونے والے دو بچوں میں دشمنی و عداوت دیکھنے
میں آتی ہے تو دو اجنبی آدمیوں کے درمیان بے
پایاں محبت والفت دیکھنے میں آتی ہے۔ ایک
کسی پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہے لیکن محبوب کے
دل میں چاہتے والے شخص کے لیے کوئی جذبہ
الفت نہیں ابھرتا۔

بعض اہلِ قلم نے اس واقعہ کو تمثیل
کے روپ اور رنگ میں دیکھا ہے جو درست نہیں
ہے۔ کیوں کہ قرآن و حدیث کی تصریحات اور
بعض اہل کشف اور اربابِ بصیرت کے بیانات
سے صاف ظاہر ہوتا ہے یہ واقعہ درحقیقت

عقاب کی مستحق اصلاً روح ہے اور تبعاً جسم ہے۔
موجودہ دنیا میں اللہ تعالیٰ روح کا
تعلق انسان کے جسم کے ساتھ اُس وقت قائم کرتا
ہے جب کہ بچہ شکم مادر میں جنین کی حالت میں ہوتا
ہے۔ جسم کے ساتھ روح کا یہ پہلا تعلق ہے۔
پھر دوسرا تعلق ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے
بعد قائم ہوتا ہے اور اس وقت روح کے تعلق
کے آثار پہلے کی بہ نسبت زیادہ نمایاں اور ظاہر
ہوتے ہیں۔ پھر جسم کے ساتھ روح کے تعلق کی
تیسری صورت خواب کی حالت ہے۔ جس میں
بدن کے ساتھ ایک طرح سے تعلق ہوتا ہے۔
تو ایک طرح سے مفارقت و جدائی ہوتی ہے۔

● خواب اور اس کی حقیقت اور اس کی اقسام

اس مقام پر حقیقتِ خواب کی تفصیل
و تشریح بے موقعہ اور بے محل نہ ہوگی۔ کیوں کہ
خواب کا تعلق روح کے ساتھ بہت ہی عمیق
اور گہرا ہے اور خواب کی حقیقت سمجھ لینے سے
روح سے متعلق بہت سارے مسائل حل
ہو جاتے ہیں۔

انسان کے جسم سے روح حساسی
جب نکل جاتی ہے تو وہ عالمِ مثال کی سیر کرتی
ہے اور یہاں وہ تمام چیزیں مناسب شکل و
ہئیت کے ساتھ موجود ہیں جو دنیا میں وجود میں

ازل میں پیش آیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت
سے ایسا ایک واقعہ ظہور پذیر ہو جائے
تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ اور اس کو
تمثیل پر محمول کی کیا ضرورت ہے۔

حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ قول
بعض صوفیاء نے نقل کیا ہے۔ جب روح کو جسم
میں داخل ہونے کا حکم ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ
کا کلام میری روح نے سنا اور وہ فلاں لہجے میں تھا جو مجھ
کو یاد ہے :

الست از ازل ہم چنان شان بگوش
بفریاد قالوا بلی در خروش

● روح کی دوسری منزل عالمِ شہادت

روح کی دوسری منزل عالمِ شہادت یعنی
موجودہ دنیا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں
اگر روح عہدِ الست کے مطابق یہاں ایمان اور
عملِ صالح سے آراستہ ہوئی تو اس دنیا کے بعد
آنے والی منزلوں میں عافیت و سلامتی اور
نجات و ثواب سے بہرہ ور ہوگی اور اگر اپنے کئے
ہوئے عہد و میثاق سے روگردانی کرتے ہوئے
کفر و شرک سے داغ دار ہوئی تو آنے والی منزلوں
میں عذاب و عقاب سے دوچار رہے گی۔ کیوں کہ
اعمال کی اصل ذمہ داری روح ہی پر ہے۔

جسم کے اعمال و افعال کا صدور اسی
کے حرکت و ارادہ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ثواب اور

عقل محفوظ کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد آدمی کے ذہن میں وہ تمام مناظر و واقعات اور حالات سامنے آجاتے ہیں جو خواب میں پیش آئے تھے۔ اور کبھی عقل، روح کے تمام مشاہدات کو محفوظ نہیں کر پاتی، جس کے باعث آدمی کو نیند سے اٹھنے کے بعد خواب کی تفصیلات یاد نہیں رہتیں۔

ہر انسان کی روح دو قوتوں کے زیر اثر رہتی ہے۔ ایک قوت کا نام لمۃ الملائک ہے جسے صفتِ رحمانی بھی کہتے ہیں اور دوسری قوت کا نام لمۃ الشیطان ہے جسے قوتِ شیطانی کہتے ہیں۔ پہلی قوت آدمی کو خیر و نیکی کی جانب مائل کرتی ہے اور دوسری قوت شر اور برائی کی جانب مائل کرتی ہے۔ چنانچہ آدمی سے جو بھی نعل صادر ہوتا ہے وہ ان ہی دو قوتوں میں سے کسی ایک قوت کے غالب ہونے کا نتیجہ ہے۔ صفتِ رحمانی غالب آگئی تو آدمی سے اعمالِ صالحہ صادر ہوتے ہیں اور صفتِ شیطانی کا غلبہ ہو گیا تو آدمی سے اعمالِ فاسدہ صادر ہوتے ہیں۔ اگر روح، صفتِ رحمانی سے متصف ہے تو خواب میں عالمِ مثال کی ان چیزوں اور ان لوگوں سے تعلق پیدا کر لیتی ہے جو اس کے ہم صفت ہوتے ہیں اور اگر روح، صفتِ شیطانی سے متصف ہو تو عالمِ مثال کی ان چیزوں

آنے والی ہیں۔ اور جو چیز بھی روح کی نظر سے گزرتی ہے وہ سب انسانوں کو نظر آنے لگتی ہے۔ اس لیے کہ روح کا تعلق بیک وقت جسم کے ساتھ بھی ہے اور عالمِ مثال کے ساتھ بھی قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح عالمِ مثال میں جہاں جہاں سے گزرتی ہے اور جس جس سے ملاقات کرتی ہے اور جو مناظر و حالات اور واقعات دیکھ لیتی ہے یہاں آدمی نیند کی حالت میں دیکھتا ہے۔ اسی تعلق کو خواب کہتے ہیں۔

اس تعلق کی کیفیت اور نوعیت کو سمجھنے کے لیے موجودہ زمانہ کی سائنسی اشیاء میں مرکب فضائیہ اور سائٹ لائٹ وغیرہ کی مثال موزوں معلوم ہوتی ہے کہ ہم زمین پر بیٹھے ہوئے چاند اور سیاروں پر رونما ہونے والے واقعات و حالات اور وہاں کے مناظر کا مشاہدہ ان جدید آلات کے ذریعہ کر لیتے ہیں اور اسی دنیا میں کروڑوں میل دور پیش آنے والے واقعات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ چاند، مریخ وغیرہ کی چیزیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ زمین کے آلہ کا چاند سے تعلق رہنے کا نتیجہ ہے۔

عالمِ مثال میں روح جن چیزوں کو دیکھ لیتی ہے یا جن لوگوں سے ملاقات و گفتگو کرتی ہے ان تمام چیزوں کا عکس اور گفتگو کو

کرے۔ اور اگر کوئی خوش کن خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے سامنے بیان نہ کرے۔

یہ اس لیے ہے کہ دوست سنے گا تو اچھی تعبیر دے گا اور دشمن سنے گا تو ایسی تعبیر دے گا جس سے رنج و غم پہنچے گا اور خواب کی تعبیر اکثر و بیشتر اوقات میں وہی ظاہر ہوتی ہے جو پہلا شخص اپنی زبان سے کہتا ہے۔

● خواب کی تین قسم ہیں

ایک روایہ من اللہ آدمی کو یہ خواب صفتِ رحمانی سے متاثر اور متصف ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ بجانب اللہ ہوا کرتا ہے۔

دوسرا روایہ من الشیطان آدمی کو یہ خواب صفتِ شیطانی سے متصف اور متاثر ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے اور یہ من جانب الشیطان ہوا کرتا ہے۔

تیسرا روایہ حدیث النفس آدمی کو یہ خواب خواہشات نفسانی سے متاثر ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔

● خواب کی تعبیر اور آئندہ واقعات کے معلوم کرنے کا ذریعہ خواب ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اور ان لوگوں سے تعلق پیدا کر لیتی ہے جو اس کے ہم صفت ہیں۔ چنانچہ انسان کا خواب میں بھیانک چیزوں اور خوفناک شکلوں کو دیکھنے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ روح، صفتِ شیطانی سے متاثر ہو کر وہاں کی بُری چیزوں سے تعلق پیدا کر لیتی ہے۔ اسی لیے شریعتِ مطہرہ میں آدمی کو با وضو اور چند آیاتِ قرآنی مثلاً آیت الکرسی، معوذتین وغیرہ اور ماتھور و مسنون وظائف اور اد پڑھ کر سونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تاکہ روح صفتِ شیطانی سے مغلوب نہ رہے اور عالم مثال کی بُری چیزوں سے تعلق پیدا نہ کر سکے اور خوف ناک خواب دیکھنے سے محفوظ رہ سکے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی آپ سونے سے قبل آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں اور معوذتین وغیرہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک لیتے تھے اور سارے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا پھیر لیتے اور قبلہ کی سمت کروٹ لیٹ جاتے۔

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص خوف ناک خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ تین بار بائیں جانب تھکاردے اور اپنی اس کروٹ کو بدل دے جس پر اس نے خواب دیکھا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ شیطان اور اس کے اثر سے پناہ طلب

فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رویائے صادقہ یعنی سچے خواب نبوت کا چالیسواں حصہ ہے۔

یہی وہ خواب ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو آئندہ آنے والے حالات اور واقعات سے مطلع فرماتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے:

لَمَّا بَقِيَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ
نبوت کے آثار و علامات میں سے اب مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: مبشرات کیا ہیں! آپؐ نے جواب دیا: خوش خبری دینے والے اچھے خواب۔ جن کو ایک مسلمان شخص اپنے لیے دیکھے یا اس کے لیے کوئی اور شخص دیکھے۔

خواب کی تعبیر بیان کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں کیوں کہ یہ ایک مستقل علم اور فن ہے۔ جس کے اصول و ضوابط سے واقف رہنا نہایت ضروری ہے اور اس کا تعلق عالم مثال اور عالم غیب سے ہے اور وہ اپنے دامن میں ایسے رموز اور ایسے اشارات لیے ہوئے رہتا ہے جن کا تعلق خود خواب دیکھنے والے کی زندگی سے رہتا ہے یا دوسروں کی زندگی سے ہوتا ہے۔ اس لیے خواب ان ہی حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہیے جن کے اندر تعبیر خواب کی

استعداد و صلاحیت موجود ہو۔ اور معبر اول کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہی خواب کی تعبیر بنتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں دشمن اور نااہل کے روبرو خواب بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس مقام پر دو تین خواب نقل کیے

جاری ہیں:-

علامہ واقدی نے ”فتوح الشام“ کے واقعہ یرموک میں لکھا ہے کہ

جب اس مقام کی فتح میں تاخیر ہوئی اور وحشت ناک خبریں حضرت فاروق اعظمؓ کو پہنچیں تو وہ نہایت متفکر ہوئے۔ اسی اشار میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپؐ ایک باغ میں جلوہ افروز ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہم راہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا دل مسلمانوں کے لیے بے چین اور مضطرب ہے۔ خدا جانے ان کی کیا حالت ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ دس لاکھ ساٹھ ہزار دشمن کی فوج مسلمانوں کے مقابلہ پر آئی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا: کہ اے عمرؓ خوش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور ان کے دشمن کو شکست ہوئی اور کفار بکثرت مارے گئے پھر آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

ان شاء اللہ فی هذه الليلة (ان شاء اللہ اسی رات یہ شہر فتح ہو جائے گا۔)
یہ فرما کر آپ تشریف لے جانے کا ارادہ
ظاہر فرمایا: حضرت ابو عبیدہؓ نے عرض کیا
یا رسول اللہؐ آپ بہت جلد تشریف لے جا رہے
ہیں: آپ نے فرمایا: ابوبکرؓ کے جنازہ میں جانا
ہے۔

جہاں چہ ایسا ہی ہوا۔ اسی شب
فتح ہوئی اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اسی
شب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
انتقال ہوا۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب
مصر تشریف لے گئے تو وہاں آپ سے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ: احمد
بن حنبل کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید
کے بارے میں ان کی آزمائش کرے گا۔ ربیع بن
سلمان فرماتے ہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے
ایک خط لکھ کر میرے حوالے کیا کہ میں فوراً اس
خط کو امام احمد بن حنبل کو پہنچا دوں۔ میں خط
لے کر عراق پہنچا۔ مسجد میں فجر کے وقت امام
حنبلؒ سے شرفِ ملاقات حاصل کیا۔ سلام کرنے
کے بعد خط پیش کیا۔ مہر توڑی اور پڑھنا شروع
کیا اور آب دیدہ ہو کر فرمایا:

میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام شافعیؒ
کے قول کو سچ کر دکھائے گا۔ ربیع نے پوچھا خط میں

تلك الدار الاخرت نجعلها
للذين لا يريدون علوا في الارض و
لا فسادا والعاقبة للمتقين۔
(ہم نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے
مقرر کیا ہے جو زمین پر نہ برائی چاہتے ہیں اور
نہ فتنہ و فساد۔ عاقبت تو متقیوں کے لیے
ہے۔)

صبح بعد نماز فجر حضرت عمر فاروق رضی
اللہ عنہ نے مسلمانوں کو یہ خواب اور بشارت
سنائی۔ سب نہایت خوش ہوئے اور اس
خواب کی تعبیر اور تاریخ لکھ لکھ چند دن بعد حضرت
حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فتح کی خوش خبری
کا خط لے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس
کا مضمون حضرت نبی پاکؐ شہ لولاک کے
ارشادِ گرامی کے عین مطابق تھا۔

اسی روز فتح ہوئی تھی جس روز نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت
دی تھی۔

سید محمد ملا واقدی نے ”فتح مشق“
کے حالات میں لکھا ہے کہ:

اہل اسلام نے اس جنگ میں بہت
تکلیف اٹھائی اور جب وہ اس امتحان میں
کامیاب ہو گئے تو اس وقت حضرت نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ
کے خواب میں تشریف لاکر فرمایا: تفتح للبدیۃ

بعض خواب ایک ہی ہوتے ہیں۔ لیکن وقت کے فرق کی وجہ سے تعبیر الگ الگ نکلائی جاتی ہے۔ چنانچہ امام سیرین کے پاس ایک شخص آیا اور کہا: امام صاحب! میں نے خواب دیکھا کہ میری چار پائی کے نیچے آگ جل رہی ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا: تمہارا گھر منہدم ہونے والا ہے۔ لہذا جلد از جلد اس میں سے بیوی بچوں کو نکال لو۔ چنانچہ یہ شخص گیا اور گھر پہنچ کر ضروری اور اہم ساز و سامان اور اپنی بیوی بچوں کو وہاں سے نکال لیا۔ کچھ دیر گزرنے بعد مکان گر پڑا۔

اس واقعہ کے چند ماہ بعد ایک اور شخص امام ابن سیرین علیہ الرحمہ کے پاس آیا اور کہا: امام صاحب! میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چار پائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے جواب دیا: تمہارے گھر میں چار پائی کے مقام پر خزانہ موجود ہے۔ اگر کھدوائی کرو گے تو حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ شخص اپنے گھر گیا اور چار پائی کے مقام پر کھدوائی شروع کیا تو وہاں سے ایک بیش قیمت خزانہ برآمد ہوا۔

دونوں شخص نے ایک ہی خواب دیکھا لیکن تعبیریں مختلف اور متضاد نکل آئیں۔ لوگوں نے امام صاحب سے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: پہلا شخص جب خواب دیکھا تھا

کیا لکھا ہے تو فرمایا: امام شافعیؒ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ فرماتے دیکھا کہ اس نوجوان ابو عبد اللہ احمد بن حنبل کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ دین کے بارے میں اس کو آزمائش میں ڈالا جائے گا اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ قرآن کو مخلوق تسلیم کرے۔ مگر اس کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے۔ جس پر اسے تازیانے لگائے جائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کا علم ایسا بلند کرے گا جو قیامت تک نہ لیٹا جائے گا۔

مذکورہ خوابوں سے جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں:

فتح کی خوش خبری، دشمن کی شکست پیش آنے والے واقعات کی اطلاع۔ مصائب پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت، باطل اور غلط بات کہنے سے پرہیز کرنے کی تلقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعاتِ عالم کا مشاہدہ کرنا۔ خواب کے اندر زماں و مکاں اور موسم و ماحول کی بھی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ صبح صادق کے وقت دکھائی دینے والے خواب عموماً سچے ثابت ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اس وقت میں روح، عالم شہادت کی باتوں سے بالکل آزاد رہتی ہے اور جس قدر وہ عالم شہادت کے احساس سے بلند ہوگی اسی قدر خواب ٹھیک ہوگا اور جس وقت وہ عالم مثال سے اپنا اتصال و ربط پیدا کر رہی ہے اگر وہ وقت اچھا ہے تو خواب بھی سچا ہوگا۔

تو وہ گرمی کا موسم تھا۔ موسم گرما میں چارپائی کے نیچے آگ نظر آنا عمارت منہدم ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسرے شخص نے جب یہی خواب دیکھا تھا تو وہ سرما کا زمانہ تھا۔ موسم سرما میں چارپائی کے نیچے آگ ہونا نعمت و راحت کی علامت ہے۔

ایک ہی خواب کی مختلف تعبیروں کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں یہ خواب دیکھے کہ وہ شرک پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر نفع و فائدہ اور ترقی ہے۔ اگر یہی خواب دن میں دیکھے تو اس کی تعبیر بیوی کو طلاق دینا ہے۔ چنانچہ امام ابن سیرین خوابوں کی تعبیرات سے متعلق مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں جو اس موضوع پر کافی معلومات فراہم کرتی ہیں۔

● بیداری کی حالت میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کا مشاہدہ کرنا

اس مقام پر یہ عظیم حقیقت بھی واضح ہو جائے تو مناسب ہے۔ عالم مثال سے روح کے تعلق و اتصال اور ربط کا انحصار خواب ہی پر نہیں ہے بلکہ بعض انسانوں کی ارواح بیداری کی حالت میں بھی عالم مثال سے ربط و اتصال پیدا کر لیتی ہیں اور وہاں کے حالات و واقعات اور اشیاء کا مشاہدہ کر لیتی ہیں۔ یہ مقام بلند

ان حضرات کا ہے جو اپنی جسمانی کثافتوں اور ظلمتوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں اور ان کی ارواح اس طرح پاکیزگی و لطافت اور نظافت میں اس قدر ترقی کر جاتی ہیں کہ وہ فرشتوں کی جماعت سے مل جاتی ہیں۔ جس کے بعد ان کے لیے کوئی پردہ باقی نہیں رہتا اور وہ تمام چیزوں کو خود بخود یا فرشتے الہام سے موجود شئی اور محسوس چیز کی طرح دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ”مرقات“ جلد دوم: باب الصلوات علی النبی وفضلہا کے تحت یہ تفصیل درج ہے۔

النفوس الزاکیۃ القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ واتصلت بالملاء الاعلیٰ ولم یبق لها حجاب فتوی الکمل کا مشاہدۃ اذ باخبار الملک لہا۔ اس طریقہ (بیداری کی حالت میں) کوئی صاحب بصیرت آدمی عالم مثال کی چیزوں اور واقعات کا مشاہدہ کر لے تو اس کو کشفِ رحمانی کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء عظام کی کرامات اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کر دیا تھا، جس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بکا رہے تھے: (اقتلت نفس زکیہ بغیو حق: آپ نے تو بے گناہ لڑکے کو ناحق قتل کر دیا۔

حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں

خدمت میں خلیفہ راقم کا نذرانہ روانہ کیا اور قاصد کے ذریعہ میسور آنے کی دعوت دی۔ آپ نے رقم شکر یہ کے ساتھ لوٹا دی اور قاصد سے کہا کہ سلطان سے کہنا: سلطنتِ خدا داد کو چھ ماہ بعد زوال آنے والا ہے۔ اگر میں اس وقت آتا ہوں تو سقوطِ سلطنت کے وقت مخلوق کہے گی کہ ابوالحسن کی نحوست سے سلطنت کو زوال آگیا۔ لہذا میں آنے سے قاصر ہوں۔ قاصد یہ جواب پا کر واپس ہو گیا اور حضرت محوی کی پیش گوئی کے مطابق ٹھیک چھ مہینوں بعد حضرت ٹیپو سلطان کی میدانِ جنگ میں شہادت واقع ہوئی اور میسور پر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہو گیا۔

اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ عالم شہادت میں چھ ماہ بعد پیش آنے والے واقعہ کو آج ہی حضرت محوی نے مشاہدہ کر لیا تھا جس کے باعث پورے جرم و یقین کے ساتھ خبر دی۔ غرض انسان کے جسم سے روح حساسی نکل جانے کے بعد اس کا تعلق بدن کے ساتھ قائم رہتا ہے لیکن روح حیاتی جسم سے نکل جانے کے بعد روح حساسی کا تعلق بھی بدن سے ختم ہو جاتا ہے جس کے باعث کچھ عرصہ بعد جسم خراب ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ معدوم ہو جاتا ہے لیکن روح معدوم نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک اور دنیا میں پہنچ جاتی ہے جس کو عالم

صادر ہونے والا یہ فعل کشفِ رحمانی کا نتیجہ ہے اور آپ پر یہ حقیقت جو آئندہ ظہور پذیر ہوئے والی تھی کھل گئی تھی کہ یہ لڑکا اپنے والدین کو گم راہ کر دے گا۔ چنانچہ اس کی تفصیل سورہ کہف میں مذکور ہے۔

صحابہ کرامؓ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد بھی اسی نوع کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح اربابِ بصیرت اور اہل کشف پر حقائق اور واقعات کا انکشاف ہو جاتا ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت اپنی صاحبِ زادی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: میری جائیداد کے وارث تمہارے علاوہ تمہارے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اس وقت حضرت عائشہؓ کی ایک ہی بہن حضرت اسماءؓ تھیں۔ مگر حضرت ابوبکرؓ کی اہلیہ (حضرت خارجہ) حاملہ تھیں۔ ان کے بطن سے لڑکی تولد ہوئی۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکرؓ کو کشف کے ذریعہ یہ اطلاع ہو گئی تھی کہ انھیں لڑکی تولد ہونے والی ہے۔

حضرت ابوالحسن محوی علیہ الرحمہ ویلوری ایک صاحبِ جذب و استغراق بزرگ تھے اور آپ والی میسور حضرت ٹیپو سلطان کے معاصر تھے۔ سلطان نے ایک مرتبہ آپ کی

الآخرق۔

برزخ کا لفظ قرآن مجید میں دو تین مقامات پر موجود ہے۔ روح قبض کرنے کے وقت کے بیان میں ہے: من ورائہم برزخ الی یوم یربعثون۔ ان مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب کہ وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔

اس سے مراد دو چیزوں کے درمیان کا پردہ ہے۔ چنانچہ سورہ رجم میں یہی مفہوم ادا کیا گیا ہے۔ بینہما برزخ لایبغیان ان دونوں میٹھے اور کھارے دریاؤں کے درمیان میں ایک پردہ ہے جس سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر نہیں جاتا ہے۔

برزخ کا یہی مفہوم یہاں بھی ہے کہ اللہ نے عالم شہادت اور عالم آخرت کے درمیان ایک منزل رکھا ہے اسی مقام کا نام برزخ ہے۔ برزخ کے لیے قبر کا لفظ بھی مستعمل ہے۔ لیکن قبر صرف چھ گز کے گڑھے کا نام نہیں بلکہ ہر وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد جسم نے جگہ حاصل کی۔ خواہ وہ دریا، فضا، جانور یا اور کوئی مقام ہو وہی انسان کی قبر ہے جہاں سے وہ قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے۔ وان اللہ یربعث من فی القیور: بیشک

برزخ کہا جاتا ہے۔ جہاں اسے مثالی جسم میسر آ جاتا ہے۔ لیکن وہ یہاں دنیاوی زندگی کی طرح اس جسم کے حصار میں مقید نہیں رہتی بلکہ اس کا موجودہ جسم اس کے حصار میں مقید رہتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں وہ پوشیدہ تھی اور جسم نمایاں تھا لیکن برزخی زندگی میں روح نمایاں اور جسم پوشیدہ۔ دنیا میں روح اس کے تابع اور برزخ میں روح اصل اور جسم اس کے تابع۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں روح کو ہر راحت و تکلیف جسم کے واسطے سے پہنچا کرتی تھی لیکن اب ہر لذت و تکلیف پہلے روح کو پہنچے گی پھر جسم متاثر ہوگا۔

● روح کی تیسری منزل عالم برزخ

روح کی تیسری منزل یہی عالم برزخ ہے۔ جس کے متعلق سے قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے۔

یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرۃ جو لوگ ایمان سے مشرف ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں اور آخرت میں قول ثابت (کلمہ توحید) پر قائم اور مضبوط رکھے گا

یہاں آیت میں آخرت سے مراد عالم برزخ ہے اور برزخ یعنی قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ زبان نبوت نے ارشاد فرمایا: القبر اول منزل من منازل

الشدان کو جو قبروں میں ہیں، دوبارہ زندہ اٹھائے گا۔

برزخی زندگی میں روح کے لیے سماعت کلام، ادراک، احساس، ثواب اور عقاب ثابت ہے لیکن یہاں کی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اور یہ عقل و فہم اور ادراک کے دائرہ سے خارج ہے۔

علامہ سیوطی نے اپنی کتاب "اللمعة فی اجوبة الاسئلة السبعة" میں ایسی حدیثوں کو جمع کیا ہے جن سے برزخی زندگی میں سماعت، احساس، ادراک، احیاء کا علم اور ارواح کا باہم ملنا ثابت ہوتا ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال اذا امر الرجل بقبر یرعرفہ فیسلم علیہ رد علیہ السلام : آدمی کسی قبر سے گزرے جس کو وہ پہچانتا تھا تو صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان روحی المومنین یلتقیان :

حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو مومن کی روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں۔

بخاری شریف کی حدیث ہے :

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ

بدر سے فارغ ہونے کے بعد ایک جگہ جہاں کافروں کی لاشیں اور میتیں پڑی ہوئی تھیں مخاطب ہو کر فرمایا: ہل وجدتم ما وعد ربکم حقا: کیا تمہارے پروردگار نے تم سے جس کا وعدہ کیا تھا، وہ پورا ہوا؟ اس سوال پر حضرت عمرؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: انتکم من اجسادین لیس فیہا ارواح یا رسول اللہ! آپ ایسے جموں کا کلام کر رہے ہیں جن کے اندر روح نہیں ہے۔ اس پر نبی کریمؐ نے فرمایا: ما انتم باسمع منهم ولكنهم لا یحیون: وہ تم سے زیادہ سن سکتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔

ابن عیینہ کے ماموں کے لڑکے فضل کا بیان ہے کہ

جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو مجھے انتہائی درجہ رنج اور غم لاحق ہوا۔ میں ان کی قبر پر روزانہ بلاناغہ حاضری دیتا رہا۔ پھر کچھ دن تک نہ جاسکا۔ ایک روز ان کی قبر پر پہنچا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اتفاق سے نیند آگئی۔ میں نے دیکھا کہ والد صاحب کی قبر شق ہو گئی وہ قبر کے اندر کفن میں لیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ والد نے پوچھا: میرے بیٹے! تمہیں اتنے دنوں کے بعد ادھر آنے کا خیال ہوا؟ میں نے کہا: اباجان کیا آپ کو میرا آنا جانا معلوم ہوتا ہے: فرمایا تم جب بھی یہاں آئے، تمہاری آمد سے میں باخبر

پست جگہ کا مقام ہے۔ جس میں اہل کفر کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں۔ اور اسی میں کافروں کی ارواح قید و بند اور صعوبت و تکلیف میں گرفتار رہیں گی۔ کلا ان کتب الفجار لفی سجیین۔ (تطیف)

بے شک کافروں کے اعمال نامے سب سے نیچی اور اسفل جگہ سجیین میں ہیں۔

براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راہ ایک انصاری بھائی کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ قبر کی کھدوائی اور تیاری میں کچھ دیر ہو رہی تھی تو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب ایک جگہ بیٹھ گئے۔ سب پر سکوت طاری تھا اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کریدنے لگے۔ پھر سر مبارک اٹھایا اور ہم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے:

عذاب قبر سے بچو اور اس سے پناہ مانگو یہ جملہ آپ نے دو تین مرتبہ دہرایا۔ اس کے بعد مومن اور کافر کی موت کے بارے میں ارشاد فرمایا:

جب مومن بندہ دنیا سے جدا ہوتا ہے اور آخرت کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسے نورانی فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے

ہو گیا۔ تمہارے آنے سے اور تمہاری دعاؤں سے نہ صرف میں بلکہ یہاں آس پاس کے لوگ بھی خوش اور مانوس ہوتے ہیں۔

اس خواب کے بعد میں نے کبھی ان کی زیارت کے لیے کوتاہی نہیں کی۔

● ارواح کا مستقر اور ٹھکانہ

عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد ارواح کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ اس مسئلہ میں اہل علم کی مختلف رائیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں رائج اور جائز قول یہ ہے کہ روحوں کے رہنے کا کوئی ایک مقام اور مستقر نہیں ہے بلکہ ان کے مقام و مرتبہ اور فضیلت و منزلت اور عمل کے اعتبار سے مختلف مقامات میں رہتی ہیں۔

مومنین کی روحوں علیین میں رہیں گی جو ساتویں آسمان پر عرش کے زیر سایہ ایک مقام ہے۔ جس میں اہل ایمان کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں۔ علیین سے مراد انتہائی درجے کی رفعت و بلندی اور مقام عیش و سرور ہے کلا ان کتب الابوار لفی علیین (تطیف) بے شک مومن کے اعمال نامے سب سے اونچی جگہ علیین میں ہے۔

اور کافروں کی روحوں سجیین میں رہیں گی جو ساتویں زمین میں انتہائی ننگے تارکے اور

آفتاب کی طرح چمکتے ہوں گے اور ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں اور عزرائیل علیہ السلام اس بندہ مومن کی نظروں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں :

یا ایتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ۔

اے نفس مطمئنة! اپنے رب کی جانب لوٹ جا اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے ۔ پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا یہ مسرت آمیز پیغام سن کر مومن کی روح اس کے جسم سے خوشی خوشی آسانی کے ساتھ اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح کہ مشکیزہ سے پانی نکل جاتا ہے ۔ سب سے پہلے حضرت عزرائیل اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ سے دوسرے فرشتے لے کر کفن اور خوشبوؤں میں لپیٹ دیتے ہیں اور روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں ۔ راستے میں دوسرے فرشتے ملتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں : کیا یہی سعید روح ہے ۔ اس پر فرشتے اس کا نام بتاتے ہیں ، جس نام سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا ۔ یہاں تک کہ وہ فرشتے اس کی روح کو آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں ۔ پھر ایک آسمان سے دوسرا آسمان اور

دوسرے سے تیسرا آسمان یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک لے جاتے ہیں ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔ میرے بندے کے اعمال نامے علیین میں محفوظ کر دو اور اس کی روح کو دنیا کی طرف لوٹا دو ۔ پھر روح جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے ۔ اس کے بعد اس کے نزدیک دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں :

من ربک ، من نبیک ، وما دینک تیراب کون ہے ؟ تیرے نبی کون ہیں اور تیرا دین کیا ہے ؟ وہ جواب دیتا ہے : میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میرا دین اسلام ہے ۔

اس پر غیبی آواز پیدا ہوگی ۔ صدق عبدی فافرستوه من الجنة والسبوة من الجنة وافتحوالہ بابا من الجنة میرے بندے نے سچ کہا ۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو ۔ اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو ۔ اس کے بعد اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے ۔ جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی ہے ۔ اسی کے ساتھ ہی اسے جنت کی ہوائیں ، خوشبوئیں ، اچیں اور لذتیں پہنچنی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے پاس ایک ایسا شخص نمودار ہوتا ہے ، جو انتہائی حسین و جمیل ہوتا ہے اور اس سے خوش ہو کھوٹ پڑتی ہے ۔ وہ کہتا ہے اس چیز کی بشارت ہو

علامہ اقبال مرحوم نے موت کے وقت کی
مومنانہ شان کو اس شعر میں پیش کیا ہے: ۵
نشان مرد مومن با تو گویم!
چو مرگ آید تبسم بربا ست

احادیث میں جس طرح ایک مومن
بندے کی روح کے حالات بیان کئے گئے ہیں اسی
طرح کافر کی روح کے حالات بھی بیان کئے گئے
ہیں، جو مومن کو پیش آنے والے حالات کا عکس
اور ضد ہیں۔ چنانچہ کافر کی موت کے وقت فرشتوں
کا خوف ناک شکل میں نمودار ہونا اور اس کی روح
کو سختی کے ساتھ قبض کرنا اور اس کے لیے آسمانوں
کے دروازے نہ کھلنا اور قبر میں منکر نکیر کے سوال
کے جواب نہ دینے پر قبر کا تنگ ہونا اور جہنم کے
عذاب پہنچنے کا سلسلہ شروع ہونا اور اس
کی روح کو سنجین میں قید رکھنا وغیرہ ثابت
ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انسؓ
کی روایت ہے کہ جب مردہ کو قبر میں لٹا کر اس
کے احباب چلا جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز
سنتا ہے اور اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور
اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت
کرتے ہیں: ماذا نقول فی شان هذا الرجل؟
مومن جواب دیتا ہے محمد اللہ کے بندے
اور رسول ہیں۔ کافر اور منافق جواب دیتا ہے
لا ادری۔ میں انھیں نہیں جانتا۔ اس جواب پر
فرشتے عذاب دینے لگتے ہیں، جس پر وہ چیختا ہے۔

جو تجھے خوش کرنے والی ہے۔ یہی وہ دن ہے جس کا
تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ مومن اس شخص
کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تم
کون ہو؟ تمہارے چہرے سے بھلائی اور نیکی
ٹپک رہی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے۔ میں تمہاری
نیکیاں اور تمہارے اعمال صالحہ ہوں گے۔

عبادہ بن صامتؓ کی روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
من احب لقاء الله احب الله
لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه
جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا
ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے
اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ
بھی ایسے شخص سے ملنا پسند نہیں کرتا۔

یہ ارشاد نبوی سن کر حضرت صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ
اللہ سے ملنا تو موت ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے
لیکن موت تو کسی کو پسند نہیں! آپ نے
جواب دیا یہ بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ
مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعہ اللہ
کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔
جس کو سن کر مومن کو موت محبوب ہو جاتی ہے
اسی طرح کافر کو موت کے وقت عذاب اور سزا
سامنے کر دی جاتی ہے اس لیے اس کو اس وقت
موت سے بڑھ کر مکر وہ اور بُری چیز کوئی نہیں ہوتی۔

دروازے والی نہر کے کنارے سبز گنبد میں ہوں
گی اور جنت سے صبح اور شام ان کی روزی ان
کے پاس آتی رہے گی۔

اور جعفر ابن ابی طالب رضی کے تعلق سے
نقل کردہ روایت کے مطابق: ان کی روح جنت
میں ہے اور اللہ سے انہیں دو ہاتھوں کے بدلے
میں دو پردے دیے ہیں اور وہ جنت میں
جہاں چاہیں اڑ کر پہنچ جاتے ہیں۔

نسائی کی روایت کے مطابق: مومن
کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے
درختوں میں معلق رہے گی۔ یہاں تک کہ قیامت
کے روز پھرا پئے جسم میں لوٹ آئے گی۔

بعض روایات کے مطابق سفلی
روحیں زمین ہی میں محبوس رہتی ہیں اور گندی
روحیں گندی روحوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی
ہیں اور علوی روحیں ملاء اعلیٰ اور عالم بالا سے
تعلق پیدا کر لیتی ہیں۔ مومنین کی روحیں علیین
میں رہتی ہیں اور کافروں کی روحیں سجین میں
رہتی ہیں۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں:
یہ بات بعید نہیں ہے کہ روحوں کا اصل
مستقر علیین اور سجین رہتے ہوئے بھی ان روحوں
کا ایک خاص رابطہ قبروں کے ساتھ بھی ہوا اور
اس رابطہ کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے
جس طرح آفتاب اور مہتاب آسمان میں ہیں

اور اس کی آواز انسانوں اور جنوں کے
علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں۔

امام ترمذی کی روایت ہے کہ:
مومن کا جواب سن کر فرشتے فرماتے ہیں: مسم
کنومة العروس

اس دولہے کے مانند سو جاؤ جس کو
اس کی اہلیہ کے سوا کوئی نہیں جگاتا۔

● روح عذاب یا ثواب سے دوچار رہے گی

علامہ تقی الدین سبکی شافعیؒ فرماتے
ہیں:

سوال کے وقت میت کی روح جسم
کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ اگر میت نیک اور
صالح ہو تو اس وقت سے لے کر قیامت تک
انعام الہی سے مستفیض ہوتی رہے گی اور اگر
معاملہ برعکس رہے تو میت قیامت تک درذناک
عذاب میں گرفتار رہے گی۔

براء بن عازب کی روایت کے مطابق
روحیں ان کی قبروں میں رہتی ہیں۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی روایت کے مطابق: شہداء کی روحیں سبز
پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی جو جنت کے
باغوں میں سیر کرتی رہیں گی۔

عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی روایت کے مطابق: روحیں جنت کے دروازے

اور ان کی شعاعیں زمین پر پڑ کر اس کو روشن کر دیتی ہیں اور گرم بھی کر دیتی ہیں۔ اسی طرح علیین اور سجین کی ارواح کا کوئی معنوی رابطہ قیروں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔
علامہ ابن قیم فرماتے ہیں:

ارواح دو قسم کی ہیں۔ عذاب و عقاب میں مبتلا روحیں اور راحت و ثواب میں رہنے والی روحیں۔ عذاب میں گرفتار روحیں تو ایک دوسرے سے مل نہیں سکتیں البتہ راحت میں رہنے والی روحیں آپس میں ملتی ہیں۔ ان پر کیا گزری، دنیا والوں پر کیا گزرتی ہے ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں ہر ایک شخص کی روح اپنے اس ساتھی کی روح ساتھ ہوگی جس کا عمل اس جیسا ہوگا ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس رفیقِ اعلیٰ کے ساتھ ہوگی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین

اور یہ معیت دنیا میں بھی ثابت ہے اور برزخ میں بھی ثابت ہے اور آخرت میں بھی ثابت ہے۔ المرء مع من احبه
شخص ان تینوں مقامات میں انھیں لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اُسے محبت و الفت ہوتی ہے۔

انبیاء کرام کی روحوں کا مستقر اور مسکن ملائعہ اعلیٰ اور اعلیٰ علیین ہے اور ان کا جسم بھی روح کی طرح لطیف اور نظیف ہے اور وہ قبر میں گلنے اور سڑنے سے محفوظ ہے۔ اور ان حضرات کو سارے عالم میں سیر کی قدرت بھی عطا کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کے موقع پر بعض انبیاء کرام سے ملاقات کی جو اس وقت آسمانوں میں جلوہ افروز تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے تو سارے انبیاء کرام وہاں آ موجود ہوئے اور اس وقت آپ نے نماز ادا کی جس کے امام آپ ہی رہے اور انبیاء کرام نے آپ کی اقتداء و پیروی کی۔

جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ انبیاء کرام روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہیں اور معراج کے سارے واقعات بیداری کی حالت میں پیش آئے، جس پر ائمتہ کا اتفاق ہے۔
قبروں میں انبیاء کرام کے جسم کی حفاظت و سالمیت اور یہاں بھی عبادت و ذکر الہی اور مختلف مقامات پر تشریف لے جانے کی قوت سے متعلق ان احادیث سے روشنی ملتی ہے۔

ان اللہ حرم علی الارض ان

تاکل اجساد الانبیاء

اللہ تعالیٰ نے زمین کو منع کر دیا کہ وہ

انبیاء کرام کے جسموں کو کھالے۔

شخص کو دیکھا جس کا سینہ وسیع و عریض
قد موزوں، چہرہ سرخ اور انتہائی تروتازہ گویا ابھی
حمام سے غسل کر کے نکلے ہوں کہ زلفوں سے پانی ٹپک
پڑے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
جبریل علیہ السلام سے ان کے متعلق پوچھا۔
یہ صاحب کون ہیں؟ جو طواف کر رہے ہیں۔
عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ مسیح ابن مریم ہیں۔
ایک اور حدیث میں آپؐ فرماتے ہیں
میں نے یونس علیہ السلام کو حج کرتے ہوئے
دیکھا ہے۔ وہ اونٹنی پر سوار تھے اور ان کی
اونٹنی کی نکیل اون اور صوف کی تھی۔

شیخ الہند شاہ عبدالحق محدث دہلوی
علیہ الرحمہ "اشعة اللمعات" شرح مشکوٰۃ
شریف میں فرماتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی حیات کا مسئلہ
ایسا ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ کسی کو اختلاف
نہیں اور یہ حیات جسمانی ہے، جیسی کہ دنیا میں
تھی ان کی زندگی کو روحانی اور معنوی نہ سمجھا
جائے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی
کے بارے میں علامہ سیوطی کا یہ بیان پڑھ لیجیے جو
تنویر الحوالہ، شرح موطا امام مالک میں
موجود ہے:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر

● انبیاء کے جسم محفوظ اور ارواح آزاد

و بے قید ہیں

الانبیاء اَحیاء فی قبورہم
یصلون : انبیائے کرام اپنی قبروں میں زندہ
ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی
حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے انبیاء کی جماعت دکھلائی گئی۔ اچانک میری
نظر میں موسیٰ علیہ السلام پر جم گئیں۔ وہ محو
نماز تھے اور ایسے لگ رہے تھے جیسے قبیلہ
شوفہ کے لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو بھی میں نے حالت نماز میں پایا۔
وہ عروہ بن مسعود ثقفی سے مشابہت رکھتے
ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا
نے نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ وہ تمہارے صاحب
(مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کے مانند ہیں۔
اتنے میں نماز کا وقت آگیا میں نے ان حضرات
کی امامت کی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کافی انظر الی موسیٰ یلبی : میں نے
اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام
لبیک لبیک کہتے ہوئے میدانِ عرفات کی
طرف جا رہے تھے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے ایک

اور روحِ اطہر کے ساتھ زندہ ہیں۔ آپ تصوف فرماتے ہیں اور اقطار زمین و عالم ملکوت میں جہاں چاہے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ بغیر کسی تبدیلی کے اسی ہئیت میں موجود ہیں جس میں وصال سے پہلے تھے۔ تمام انبیاء کرام کی بھی یہی کیفیت ہے کہ وصال کے بعد ان کی ارواح اجسام کی طرف واپس آگئی ہیں اور ان کو قبروں سے نکل کر زمین و آسمان میں تصوف کی اجازت دے دی گئی ہے۔

مسئلہ تصوف کی بات سن کر یا پڑھ کر بعض حضرات چین بہ چین ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ مسئلہ بہت ہی سیدھا سادا اور صاف ہے جس کے اندر کسی قسم کی الجھن، پیچیدگی اور گنجشک نہیں ہے۔ تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی مرضی اور اپنے حکم سے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے ہاتھ سے عالم کون میں تصوف کر دیتا ہے۔ یہ تصوف اگرچہ کہ ان ہی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، لیکن وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا فعل اور اللہ تعالیٰ کا تصوف ہوتا ہے۔ ان حضرات کے ہاتھ سے ظاہر ہونے کی وجہ سے اس تصوف کی نسبت ان انبیاء اور اولیاء کی طرف کردی جاتی ہے۔ اگر تصوف انبیاء کرام سے ظاہر ہو تو معجزات کہیں گے اور اگر اولیاء کرام سے صادر ہو تو کرامات کہیں گے۔ اور

تصوف کا عقیدہ یہی ہے۔

حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کے مذکورہ موقوف کی مزید تفصیل علامہ ابن قیم کی اس تحریر سے بھی ہوتی ہے۔ ملاحظہ کیجیے:

برورانس و جان صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ میں ہے، جہاں دوسرے انبیاء علیہم السلام کی ارواح مقدسہ بھی ہیں۔ پس روح مبارک تو وہاں ہے اور وہیں سے اسے روضہ منورہ میں رکھے ہوئے جسدِ اطہر کے ساتھ اتصال ہو رہا ہے۔ روح اور بدن کا ایسا قوی تعلق قائم ہو چکا ہے کہ آپ اپنی قبر شریف میں نماز پڑھتے ہیں اور ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

روح اور بدن کے اس تعلق کی بناء پر آپ نے شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیداری کے عالم میں بحالتِ سفر حضرات موسیٰ اور یونس علیہما السلام کو وادی ازرق میں لبیک پڑھتے ہوئے خاص ہئیت اور لباس میں دیکھا تھا۔

آپؐ نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا :

میں نے وادی عسقان میں حضرت نوحؑ، حضرت ہودؑ اور حضرت ابراہیمؑ علیہم السلام کو دیکھا۔ وہ سرخ اونٹوں پر سوار تھے اور ان کی مہاریں کھجور کی چھال کی تھیں۔

اور یہ واقعات شب معراج کے نہیں ہیں بلکہ دوسرے مواقع کے ہیں۔

شیخ عبداللہ بن الشیخ محمد ابن عبدالوہاب "المہدیتہ السنیہ" میں لکھتے ہیں :

"ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے اور آپؐ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپؐ کی یہ حیات "حیات برزخی" ہے اور یہ شہداء کی حیات سے زیادہ بلند درجے کی ہے۔ کیوں کہ بلا شک و شبہ آپؐ شہداء سے افضل ہیں۔ اور آپؐ سلام عرض کرنے والوں کا سلام سنتے ہیں۔"

مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی

"شما امداد دیہ" میں فرماتے ہیں :

اگر احتمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ کیوں کہ عالم خلق (دنیا) مقید بزماں اور مکان ہے۔ لیکن عالم امر (روح کی دنیا) دونوں سے پاک ہے۔ پس قدم رنجہ فرمانا ذاتِ بابرکت کا بعید نہیں۔ (نزدیکی اور دوری کی قید عالم خلق

کے لیے ہے۔ عالم امر کے لیے نہیں۔ روح زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ جب عالم ارواح اس قید سے مقید نہیں ہیں تو پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس جو روح الارواح ہے وہ کیوں کبر و بُد کی قید سے مقید ہو سکتی ہے؟ غرض عالم برزخ جو دنیا اور آخرت کے

درمیان کی منزل ہے جہاں روح پہنچنے کے بعد دونوں عالم سے تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ قبر کے تعلق سے حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ حنّ کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ القبر اما روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النيران

روح قبر کے اندر جنت کی نعمتوں

راحتوں اور لذتوں کی معمولی سی جھلک دیکھتی اور محسوس کرتی ہے تو یہ تمنا اور آرزو کرنے لگتی ہے یہاں سے نکل کر عیش و تنعم اور سرور و نشاط سے بھرپور جنت میں پہنچ جاؤں، جیسا کہ نبی کریمؐ کی اس حدیث میں اس کی یہ آرزو بیان کی گئی ہے ہے : یارب اقم الساعة : لے اللہ! تو جلد قیامت قائم فرما

ایک طرف روح کی توجہ آخرت کی جانب رہے گی تو دوسری طرف اس کی توجہ دنیا کی طرف بھی رہے گی۔ چنانچہ حدیثوں میں ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے لیے دعا کرتی

ہیں۔ مردے میں حقیقی مردہ، جسم ہے وہ سن نہیں سکتا مگر اس سے روح کے سننے کی نفی لازم نہیں آتی۔ مذکورہ آیت میں سماعِ موتی کی نفی ہے سماعِ ارواح کی نفی نہیں۔

اس مقام پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا تحریر کردہ فتویٰ نقل کر دینا مناسب اور مفید معلوم ہوتا ہے جو اس مسئلہ پر محیط ہے:

چہ می فرماید علمائے دین اندرین معنی کہ بعد موت انسان را ادراک و شعور باقی می ماند۔ چنان کہ زائرین قبور خود را شناسد و سلام و کلام شان شنود یا نہ؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ موت کے بعد انسان کو ادراک اور شعور باقی رہتا ہے یا نہیں؟ اور مردے اپنے زائرین کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟ اور ان کے سلام و کلام کو سن سکتے ہیں یا نہیں؟

شاہ صاحب نے جواب دیا:

انسان را بعد موت شعور و ادراک باقی ماند و بریں معنی شرع شریف و قواعد فلسفی اجماع وارد۔ پس عذاب قبر، و تنعیم قبر بتواتر ثابت است و عذاب و تنعیم بغیر ادراک و شعور نمی تواند شد و نیز در احادیث صحیح در باب زیارت قبور و سلام بر موتی و ہم کلامی با آنها انتم سلفنا و نحن بالاثروا نا ان شاء اللہ یکم للاحقون موجود است۔

ہے کہ اے اللہ میرے عزیزوں کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار نہ کر لیں۔ ان لوگوں کو بھی پاک و صاف کر کے یہاں پہنچا جیسا کہ تو نے مجھے پہنچایا ہے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمالکم تعرض علی عشا ترکم و اقرباءکم فی قبورهم فان کان خیرا استبشروا وان کان غیر ذلک قالوا اللہم الہمہم ان یعملوا بطاعتک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال، تمہارے اقرباء پر پیش کئے جاتے ہیں اگر وہ اعمال اچھے ہوں تو خوش ہوتے ہیں اور اگر بُرے ہوں تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! تو اپنی طاعت پر انہیں توفیق عطا فرما۔

● ارواح کا سننا

ایک اہم مسئلہ جو لوگوں کے درمیان بحث و نزاع اور اختلاف کی صورت میں ابھرتا ہے وہ ہے سماعِ موتی۔

اور اس آیت وما انت یسمع من فی القبور بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ جس سے سماعت کی نفی ثابت ہو رہی ہے۔ اس کا جواب بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں مردوں سے مراد کفار

کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت زید نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا: السلام علیکم انصتوا انصتوا!

لوگو! خاموش ہو جاؤ اور میری بات غور سے سُنو۔ اس کے بعد انھوں نے حضرت رسول اللہ کے بارے میں شہادت دی اور خلیفہ اول حضرت صدیق اکبرؓ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کے بارے میں ان کی صدق اور امانت کی شہادت دی۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفانؓ کے بارے میں فرمایا: اب تک چار سال گزر چکے ہیں اور دو سال گزر جائیں گے جس کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا اور بُرائیوں کا حادثہ بھی پیش آئے گا۔

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے عالم بیداری میں شیخ سعدیؒ سے ملاقات کی جس کی تفصیل خود ان کی زبانی سُنے جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نقل کیا ہے: جب میں آگرے میں تھا ایک روز مرزا محمد زاہد کے درس سے واپس آتے ہوئے ایک لمبی گلی میں شیخ سعدیؒ کی یہ رباعی پڑھتے ہوئے گزر رہا تھا۔

جز یاد دوست ہر چہ کنی عمر ضائع است
جز سر عشق ہر چہ بخوانی طوالت است
سعدی بشوے لوح دل از نقش غیر حق
علمی کہ رہ بحق ننماید جہالت است

انسان کو موت کے بعد شعور و ادراک باقی رہتا ہے اور اس پر شریعت اور قواعد فلسفہ کا اجماع ہے۔ شریعت کی رو سے قبر کے اندر روح کے لیے عذاب و ثواب اور راحت و تکلیف ثابت ہے۔ اور عذاب و ثواب کے لیے احساس و شعور اور ادراک کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے بغیر عذاب اور ثواب دونوں بیکار سی بات ہوگی اور صحیح حدیثوں میں موتی پر سلام و کلام کا ذکر موجود ہے۔ جس سے اس بات کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ روح میں ادراک و شعور اور سماعت کی قوت موجود ہے۔ ورنہ ان کو سلام کرنے کا حکم اور عذاب و ثواب کا ذکر کیا معنی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن خارجمہ کا تصرف پر مبنی ایک واقعہ ملاحظہ کیجیے کہ:

انھوں نے موت کے بعد گفتگو کی، جس میں فتنوں، ہنگاموں اور بُرائیوں کے متعلق لوگوں کو بتلایا۔

جہاں چاہی نہ ہو رہا ہو جس کی انھوں نے اطلاع دی تھی۔ امام بخاری وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت زید نے انتقال کے بعد کلام کیا۔ ذکر البخاری وغیرہ انہ تکلم بعد الموت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کا جنازہ تیار ہو گیا۔ اور لوگ امیر المومنین عثمان بن عفان

ذکر الہی کے سوا جو بھی کرو وہ عمر ضائع کرنا ہے۔ رازِ عشق کے سوا جو بھی پڑھو وہ طوالت ہے اے سعدی! لوحِ قلب سے غیر اللہ کے نقش کو مٹا دو۔ جو علم تمہیں راہِ حق نہ دکھائے وہ جہالت ہے

رباعی کا چوتھا مصرع میری زبان پر نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے بڑی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ایک درویش وضع کا شخص میرے سیدھے جانب سے آیا اور کہا علمے کہ بحق رہ نمائید جہالت ست۔

میں نے کہا۔ حیزاک اللہ خیر الجزاء۔ آپ نے میرا اضطراب ختم کر دیا۔ میں نے ان کی خدمت میں پان پیش کیا تو انھوں نے معذرت کی اور فرمایا کہ میں پانی نہیں کھاتا۔ یہ کہہ کر بڑی تیزی کے ساتھ قدم بڑھانے لگے۔ یہاں تک کہ پلک جھپکنے کی دیر میں گلی کے آخری حصہ تک پہنچ گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ روحِ مجسم ہے۔ میں نے انھیں آواز دی کہ آپ اپنا نام تو بتائیے۔ تاکہ میں ایصالِ ثواب کر سکوں۔

انھوں نے مڑ کر کہا: سعدی ہمیں فقیر است (سعدی اسی فقیر کو کہتے ہیں) اور چشمِ زدن میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔

حاصلِ کلام! مذکورہ تفصیلات و بیانات سے عالمِ برزخ میں روح کو زندگی جس کے اندر سماعت

کلام، ادراک، احساس، شعور، عذاب، ثواب عبادت، دعا، تصرف، سیر و ملاقات اور اس کے مستقر و مسکن وغیرہ سے متعلق سارے مسائل بخوبی حل ہو چکے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ ہمارے پیشِ نظر ہے کہ کیا دنیا والوں کی جانب برزخ میں رہنے والوں کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور کیا برزخ میں رہنے والوں کی جانب سے دنیا والوں کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ مسئلہ کے دونوں پہلو میں اختلاف موجود ہے اور جن مسائل کے اندر اختلاف ہو، ان میں قطعی طور پر کسی ایک موقف کو حق اور دوسرے کو باطل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ایسی صورت میں محمود اور پسندیدہ طریقہ وہ ہے جس پر کامِ زن رہنے کی ہدایت مجددِ جنوب حضرت قطب و یور علیہ الرحمہ نے ان الفاظ میں دی ہے:

”کسی بھی اختلافی مسئلہ میں ایک ہی جانب کے حق ہونے کا یقین کرنا اور اسی کو اہمیت دینا اور اسی کو ترجیح دینا اور اس میں غلو سے کام لینا غیر مناسب ہے اور یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور اختلافی مسائل کے اندر ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور جرح و قدح سے پرہیز کرنا چاہیے کیوں کہ دوسرے مسلک اور موقف کو بھی کسی دلیل ہی کے تحت اختیار کیا گیا ہوگا۔ اگرچہ کہ وہ دلیل ضعیف ہی ہو۔ اور اختلافی مسائل کے اندر اعتدال و توازن اور توقف و احتیاط ہی پسندیدہ

موقوف ہے اور افراط و تفریط اور غلو و تعصب
نا پسندیدہ اور مذموم طریقہ ہے۔“

(فصل الخطاب بین الخطاء والصواب)

● ایصالِ ثواب سے روح کا مستفیض ہونا

برزخی زندگی میں روح کے استفادہ
کرنے کی تین صورتیں ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث
میں ثبوت موجود ہے۔

اذا مات الانسان انقطع عمله
الا من ثلث صدقة جاریہ او علم مستفیع
به او ولد صالح يدعوله

ایک صورت صدقہ جاریہ، مثلاً
مسجد، مدرسہ، سرائے، ہسپتال، دانش گاہ کی
تعمیر اور دیگر رفاه عام کے کام۔

دوسری صورت : علم دین کی اشاعت
جیسے درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، ریسرچ
انسٹی ٹیوٹ، لائبریری، کتابوں کی اشاعت وغیرہ
تیسری صورت : نیک اور صالح اولاد
جو اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کرتی
رہے۔

سعيد بن مصيب کی روایت ہے :
ان ام سعد ماتت سئل النبي صلى الله عليه
وسلم اي صدقة افضل : قال اسقى
الماء۔

سعيد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا : میری والدہ کے
ایصالِ ثواب کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے ؟
آپ نے جواب دیا : پانی۔

اس حدیث میں پانی صدقہ کرنے کا حکم
موجود ہے جو اس وقت کے حالات کے مطابق
ضرورت کی چیز تھی۔

اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسانی ضرورت
کی چیز فراہم کرنا صدقہ ہے۔ جس میں لوگوں کی
فلاح و بہبودی ہے۔

فقہ کی معروف کتاب ”بحر الرائق“ میں
مرقوم ہے :

صام او صلی او تصدق وجعل
الثواب لغيره من الاحياء والاموات
يصل ثوابه اليهم عند اهل السنّة
والجماعة :

اہل سنت والجماعت کے نزدیک
مالی اور بدنی عبادات کا ثواب میت کو پہنچتا ہے
مولانا شاہ اسحاق دہلوی ”مسائل
اربعین“ میں فرماتے ہیں :

علمائے حنفیہ کے نزدیک مالی اور بدنی
عبادات کا ثواب اموات کو پہنچتا ہے جہاں
”ہدایہ“ میں مرقوم ہے :

اہل سنت والجماعت کے نزدیک
ایک شخص اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے
شخص کو پہنچا سکتا ہے۔ جیسے نماز، روزہ، صدقہ

● ارواح سے فیض پہنچنے کا مسئلہ

مذکورہ بیانات سے واضح ہو چکا کہ برزخی زندگی میں ارواح کو فائدہ پہنچتا ہے اور اب مسئلہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا برزخی زندگی سے ارواح دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں ؟

مجدد جنوب حضرت قطب دہلوی

اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں:

”ایں امر محقق و مقراست و متفق

علیہ صوفیاء و فقہاء و اتفاق ایں ہر دو فرقہ در فیض روحانی انبیاء است علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات ، اما فقہاء در فیض روحانی غیر انبیاء اختلاف دارند۔ و ایں امر محقق و مقرر است نزد اہل کشف و کمال از ایشاں تا آنکہ بسیارے رافیوض و فتوح از ارواح رسیدہ۔

بزرگان چہ در حالت حیات و چہ در حالت ممات و چہ در حالت قرب و بعد و چہ در حالت بیداری و نام فیض فی رسانند۔ اولیاء بر سر قسم است نسبت ظاہری دارند ہم چو اکثر صحابہ کرام و اکثر مشائخ و صوفیاء۔ (۲) نسبت

باطنی دارند ہچو حضرت بایزید بسطامی و حضرت ابوالحسن خرقانی۔ (۳) جامع ہر دو نسبت ظاہری و باطنی اند ہچو شیخ عبدالقادر جیلانی و خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی قدس اللہ ارواحہم و افاض

خیرات، حج، اعتکاف، تلاوت قرآن مجید، ذکر وغیرہ۔ مالی عبادت کا ثواب میت کو پہنچنے کے مسئلہ میں سب کا اتفاق ہے۔ ہر فی عبادت کے مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

علامہ تفتازانی ”شرح عقائد نسفی“

میں فرماتے ہیں:

احادیث میں اموات کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے اور بالخصوص نماز جنازہ میں میت کے حق میں دعا کرنے کی تاکید ہے اور اس پر سلف کا عمل توارث اختیار کر گیا ہے۔ اگر اس عمل میں اموات کے لیے کوئی نفع نہیں ہوتا تو یہ حکم اپنے اندر کیا معنی رکھتا ہے؟ زندوں کی جانب سے مردوں کو صدقہ و خیرات اور دعائے مغفرت کا نفع اور ثواب پہنچتا ہے۔

”زاد الاخرت“ کے مصنف لکھتے ہیں

مومن کے لیے قبر کی آزمائش سات دن تک ہے اور گنہگار کے لیے چالیس روز تک ہے۔ اگر میت کے گھر والے صاحب استطاعت ہوں تو چالیس روز تک ایصال ثواب کی نیت سے میت کے حق میں صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ اور اگر صاحب استطاعت نہ ہوں تو سات روز تک صدقہ کرتے رہیں۔ ورنہ کم از کم تین روز تک ضرور صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔

نہیں بلکہ روحانی ہے۔ امام جعفر صادق کی وفات کے عرصہ دراز بعد حضرت بایزید بسطامی پیدا ہوئے لیکن انہوں نے روحانی تعلیم و تربیت امام جعفر صادق سے حاصل کی۔

اسی طرح حضرت ابوالحسن خرقانی نے حضرت بایزید بسطامی سے بیعت کی۔ ان کی یہ ارادت بھی ظاہری نہیں ہے بلکہ روحانی ہے۔ ابوالحسن خرقانی کی پیدائش حضرت بایزید کی وفات کے ستر سال بعد ہوئی۔ لیکن انہوں نے بایزید بسطامی کی روح سے اکتساب فیض کیا ہے۔

چناں چہ مولانا روم اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ حسن باشد مریدی از اتمم درس گیرید ہر صباح از تہ بتم ہر صبحے رو نہادی سوئے گور ایستادی تا صبحی اندر حضور تاملال شیخ پیشیش آمدی! تاکہ نے گفتی اشکالش حل شدی

ابوالحسن خرقانی میرے مریدوں میں ہوں گے اور وہ ہر روز میری قبر سے اکتسابِ علم و فضل فرمائیں گے۔

چناں چہ ابوالحسن خرقانی روزانہ بایزید کی مزار پر پہنچتے اور چاشت کے وقت تک کھڑے رہتے۔ یہاں تک کہ شیخ ایک مثالی شکل میں ظاہر ہوتے اور ان کے اشکالات بیان کرنے سے پہلے ہی حل فرما دیتے۔

علینا فیو غم بحرم سید الم سلین محمد والہ وصحبہ اجمعین علیہ وعلیہم من الصلوٰۃ افضلہا ومن التحیات اکملہا۔ (مکتوبات لطیفی) ارواح سے فیض پہنچنے کا مسئلہ تو تحقیق شدہ اور مسلم ہے۔ صوفیاء اور فقہاء دونوں بھی اس مسئلہ میں متفق ہیں۔ انبیائے کرام کے ارواح سے فیض پہنچنے کے مسئلہ میں سب کا اتفاق ہے البتہ صحابہ کرام اور اولیائے کرام کی ارواح سے فیض پہنچنے کے مسئلہ میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے لیکن صوفیاء کے درمیان میں اختلاف نہیں ہے چناں چہ اہل تصوف کے نزدیک یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح سے فیوض و برکات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کیا زندگی اور کیا موت، کیا نزدیکی اور کیا دوری۔ کیا بیداری اور کیا نیند تمام حالتوں میں اپنا فیض پہنچاتے ہیں۔ اولیائے کرام کی تین قسمیں ہیں:

ایک نسبت ظاہری سے مشرف ہیں: جیسے حضرات صحابہ کرام اور اکثر مشائخ صوفیاء۔

دوسری نسبت باطنی سے مشرف ہیں جیسے حضرات بایزید بسطامی اور ابوالحسن خرقانی۔

حضرت بایزید بسطامی کو حضرت امام جعفر صادق سے بیعت و ارادت کا شرف حاصل ہے۔ ان کی یہ ارادت جسمانی اور ظاہری

تیسری قسم نسبت ظاہری اور نسبت باطنی دونوں سے بہرور ہیں جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی اور خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی۔

مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی "حجة الله البالغة" میں فرماتے ہیں:

فاذا مات انقطعت العلاقات
ورجع مزاجه فيلحق بالملكوت وصار
منهم والهم كالها مهم ويسع فيما
يسعون وربما اشتغل هؤلاء
بأعلاء كلمة الله ونصر حزب الله وربما
كان لهم لمة خيرة بآدم

اولیاء اللہ کی روحیں جسمانی تعلقات سے آزاد ہونے کے بعد فرشتوں سے اپنا تعلق پیدا کر لیتی ہیں اور ان کی ارواح پر بھی فرشتوں کی طرح الہام ہوتا ہے اور جس کام میں فرشتے جڑے رہتے ہیں یہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جیسے دین حق کو سر بلند کرنا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا اور انہیں کسی آنے والے واقعہ اور حادثہ کی خبر دینا وغیرہ۔

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، "ترجمہ مشکوٰۃ: باب الرویاء" میں فرماتے ہیں:

بعض بزرگان دین کو اس دنیا سے انتقال کرنے کے بعد بیداری کی حالت میں دیکھا گیا ہے۔ اس قسم کی روایات تو اتر کے ساتھ منقول ہیں۔ لہذا تم دیکھو کہ اس چیز کا انکار کرنے

والا شخص اولیائے کرام کی کرامات کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں؟ اگر اس چیز کا منکر ہے تو اس کے ساتھ اس موضوع (بیداری میں ارواح کا مشاہدہ) پر کوئی بحث نہیں۔ کیوں کہ وہ ایک ایسی چیز کا منکر ہے جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اور اگر وہ اولیاء کی کرامات کا قائل ہے تو یہ چیز بھی منجملہ کرامات اور خارق عادات امور میں سے ایک ہے۔ لہذا اس میں انکار کی بات کیا ہے؟

● روح محمدی سے فیض

عالم برزخ سے اولیائے کرام کی ارواح اپنے فیوض و برکات اور تصرفات سے دنیا والوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں تو سید الانبیاء و افضل المخلوق، حضور مجید نور، سرور کونین، مالک کون و مکان، آقائے انس و جان اور صاحب بولاک سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بے نظیر اور ستودہ صفات تو مصدر برکات اور منبع فیوضات ہے بھلا آپ کی روح پر فتوح سے فیوض و برکات کیسے نہیں پہنچ سکتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عالم برزخ سے جن روحوں کا فیض جاری و ساری ہے وہ دراصل بالواسطہ روح محمدی کا فیضان ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔

"خاتمة المتجددين علامة ابدی"

حجر مکی نے ”منقذ غزالی“ سے شرح ہنریہ میں یہ قول نقل کیا ہے کہ

نفوس قدسیہ کبھی کبھی بیداری کی حالت میں فرشتوں اور پیغمبروں کی ارواح کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔

نیز ابن حجر فرماتے ہیں :-

اس بات کی سند اور نقل میرے پاس محفوظ ہے کہ حضرت ابوالحسن اور حضرت ابو العباس حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے ہیں اور میرے والد ماجد حضرت شمس محمد بن ابی الحائل عموماً بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ آپ کی عادت بن چکی تھی کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی دقیق مسئلہ پیش آتا تو آپ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی جانب متوجہ ہوتے اور کچھ دیر مراقبہ فرماتے۔ اس کے بعد فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے۔

”بہجۃ الاسرار“ میں پیر سپیراں شیخ جیلان حضرت غوث پاک کا یہ قول منقول ہے : ما رآنی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تعلیم و تربیت میں صرف ذات رسالت مآب کا حصہ ہے۔

شیخ الاسلام حضرت شرف الدین ابو عبد اللہ محمد بن سعید بوصیری کے تعلق سے

تذکروں میں منقول ہے کہ آپ ایک خطرناک مرض فالج میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جس کی وجہ سے جسم کا سچا حصہ بے حس ہو گیا تھا۔ اچھے ماہر اور حاذق اطباء و حکماء سے علاج کروایا گیا۔ لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اور آپ اپنی بیماری سے انتہائی درجہ متفکر اور غم گین رہنے لگے۔ ایک روز دل میں خیال پیدا ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور مدح میں ایک قصیدہ نظم کریں۔ چنانچہ آپ نے ایک مفصل قصیدہ تصنیف کیا اس کی تکمیل ہونے کے بعد ہی ایک روز خواب دیکھتے ہیں کہ آپ یہی قصیدہ بارگاہ نبوی میں پڑھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور محفوظ ہو رہے ہیں۔ جب آپ اس بیت پر پہنچے تو اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آپ کے جسم پر پھیرا اور ایک چادر اوڑھائی۔

کہ ابرأت و صبا باللمس راحتہ

واطلعت اربا من ربة اللمم

بے شمار مریض آپ کا دست مبارک لگ جانے سے صحت یاب ہو گئے اور کئی ایک جنون میں گرفتار افراد شفا یاب ہو گئے۔

امام بوصیری جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کا فالج زدہ جسم کا حصہ بالکل درست ہو چکا ہے اور ان کے جسم پر وہی ردائے

نبویؐ موجود ہے۔ جس کو خواب میں نبیؐ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اُٹھایا تھا۔

امام بوصیری اس دولتِ بے پایاں اور نعمتِ فراوان کی یافتہ سے مسرور ہوئے اور بارگاہِ ایزدی میں سجدہٴ شکر بجالایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ مبارک کے فیض و برکت سے صحت عطا کی۔

صبح ہونے کے بعد آپ کسی ضرورت سے بازارِ شریف لے گئے تو راستہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ اور انھوں نے سلام کیا اور عرض کیا: مجھے بھی قصیدہ کی ایک نقل غایت فرمائیے۔ امام بوصیری نے یوحنا: آپ کس قصیدہ کی نقل چاہتے ہیں۔ میرے پاس تو بیسویں قصائد موجود ہیں۔ اس پر انھوں نے کہا: اس قصیدہ کی نقل چاہتا ہوں جس کی ابتدا اس شعر سے ہوتی ہے: ۵

أمن تذكر جيران ندى سلم

منحبت دمعاً جرحي من مقله بلم

کیا تمہیں ذی سلم (مکہ مکرمہ) اور مدینہ

منورہ کے درمیان واقع ایک مقام کا نام۔ کے ہمسایے یاد آگئے ہیں کہ تمہاری آنکھوں سے خون بھرے آنسو بہ رہے ہیں۔

امام بوصیری نے تعجب سے فرمایا:

بخدا! اس قصیدے سے کوئی شخص واقف اور مطلع ہی نہیں آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اس بزرگ

نے فرمایا: اس قصیدے کو میں نے آپ ہی کی زبان سے کل گزشتہ شب سنا ہے اور میں بھی اس وقت بارگاہِ رسالت میں موجود تھا جب کہ آپ یہ قصیدہ سنا رہے تھے۔

امام بوصیری نے انھیں قصیدہ کی نقل عطا کی۔

مذکورہ توضیحات سے ثابت ہو چکا ہے

کہ ارواح سے فیض پہنچنے کا مسئلہ دنیا کے تصوف میں مسلم اور متفق علیہ ہے اور فقہی دنیا میں کسی قدر اختلاف کا شکار ہے۔ تاہم یہاں بھی انبیاء کی ارواح اور روحِ محمدی سے فیض پہنچنے کا مسئلہ متفق علیہ ہے۔

روح کی چوتھی منزل عالمِ محشر

روح کی چوتھی منزل عالمِ محشر ہے جس

میں سارے انسان رب العالمین کے حضور

میں پیش ہوں گے۔ لیوم عظیم لیومِ تقیوم

الناس لرب العالمین: اس عالم کی عباد

کہنے کو تو ایک روز ہے۔ لیکن یہ ایک روز کی

زندگی کسی کے لیے قلیل ترین اور راحت و

سکینیت سے بھرپور اور نور و ضیاء سے منور ہوگی

تو کسی کے لیے طول ترین اور وحشت و دہشت

سے بھرپور اور ظلمت و تاریکی میں گھری ہوگی۔

چنانچہ اہل ایمان کے لیے ایک فرض نماز سے

بھی زیادہ سبک تر ہوگی اور اہل کفر کے لیے پچاس

ہزار برس کی مقدار ہوگی۔ کان مقدارہ خمین
الف سنة یہ عالم اس وقت میں وجود میں
آئے گا جب کہ عالم شہادت یعنی دنیا پر موت
وفا اور زوال کے بادل چھا جائیں گے جس کو شریعت
کی زبان میں قیامت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس
کے وقوع سے انکار کرنے والوں کو خطاب
کرتے ہوئے سورہ لیلیٰ میں کہا گیا ہے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدَانِ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ مَا يَنْظُرُونَ الْاٰصْحٰه وَاحِدَةً
تَاْخِذْهُمْ وَهُمْ يَخْصَمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
تَوْصِيَةً وَلَا اِلٰى اٰهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنَفْخُ
فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاٰجِدٰثِ اِلٰى
رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَحْثَنَا
مِنْ مَرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ
الْمَوْسُلُونَ اِنْ كَانَتْ الْاٰصْحٰه وَاحِدَةً
فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔

یہ لوگ کہتے ہیں اگر تم قیامت کے
دعویٰ میں سچے ہو تو بتا دیجیے آخر وہ کب آرہی
ہے۔ جس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ تو
بس ایک دھماکہ ہے جو دفعتاً اس حال میں
واقع ہو جائے گا کہ یہ لوگ اپنے دنیاوی معاملات
اور جھگڑوں میں ایسے گرفتار اور الجھے رہیں گے کہ
اس وقت نہ وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے گھروں
کو پٹ سکیں گے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان

ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:
لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے اور
بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے،
اور اپنے اپنے گھروں اور مجلسوں میں محو گفتگو
رہیں گے۔ ایسے میں اچانک صور پھونکا جائے گا
کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے تک
کی نوبت نہیں آئے گی کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اور
کوئی شخص اپنے مولیٰ اور جانوروں کو پانی پلانے
کے لیے حوض بھرے گا، ابھی وہ پلانے بھی نہیں
پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی کھانا کھانے
بیٹھے گا اور رقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی نوبت
نہیں آئے گی کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح قیامت
وقوع پذیر ہوگی کہ آدمی اپنے آپ کو سنبھال
نہیں سکے گا اور اسے خود پر قابو پانے کی مہلت
نہیں ملے گی۔

پھر صور پھونکا جائے گا تو یکایک اپنے
رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں
سے نکل پڑیں گے اور ایک زوردار آواز ہوگی اور
سب کے سب رب العالمین کے حضور میں حاضر
کئے جائیں گے۔

سورہ کہف میں اس کے بعد پیش آنے
والا منظر اور ماحول ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:
وَيَوْمَ نُسِـِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ
بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا
وَعَرَضُوا عَلٰى رَبِّهِمْ صَفًا لَّقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا

خلقنکم اول مرة بل زعمتم ان نجعل
لکم موعدا ووضح الکتاب فتری المجرمین
مشفقین مما فیہ ویقولون یولیتنا
مال هذا الکتاب لا یفاد رصغیوة ولا
کبیرة الا احصاها وحید واما عملوا
حاضرا ولا یظلم ربک احدا

وہ دن تو یاد کیجیے جس دن ہم پہاڑوں
کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے
کہ وہ صرف ایک کھلا ہوا میدان ہے اور اس میں
ہم سارے انسانوں کو اس طرح جمع کریں گے
کہ کوئی انسان بھی نہیں چھوٹے گا اور سب
کے سب رب تعالیٰ کے حضور صف در صف
کھڑے کئے جائیں گے۔

اور سب کو خطاب ہو گا کہ آج تم اسی
طرح ہمارے سامنے آئے ہو جیسا تمہیں اول پیش
کے وقت پیدا کیا تھا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ
کئے جانے کے وعدہ کے بارے میں تمہارا گمان
تھا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا اور اس وقت ہر
شخص کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے
گا۔ مجرمین اپنی کتابِ زندگی کے مندرجات کو
دیکھ کر دہشت زدہ ہو جائیں گے اور کہیں گے
ہاے کم بختی! اس کتاب میں نہ ہمارا کوئی چھوٹا
گناہ چھوٹ گیا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ رہ گیا
ہے۔ چناں چہ انھوں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب
اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور پروردگار کسی پر

کسی طرح کا ظلم نہیں کریں گے۔

ایک دوسرے مقام پر کہا گیا ہے :

الیوم تجزون بما کنتم تعملون ۔
آج تم کو تمہارے کئے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا
سورۃ الزلزال میں کہا گیا ہے :

فمن یعمل مثقال ذرة خیر
یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شریرة
جو شخص بھی دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی
نیکی کیا ہو وہ اس کو یہاں دیکھ لے گا اور جو شخص
بھی ذرہ برابر برائی کیا ہو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا
یعنی نیکیوں پر جزا اور برائیوں پر سزا مل کر
رہے گی۔

اس روز رب ذوالجلال والا کرام کے
عدل و انصاف اور عدم ظلم کی شان و شوکت اس
طرح نمایاں اور جلوہ گر ہو گی کہ مجرموں کے کان اور
ان کی آنکھ اور ان کی کھال ان کے کہ تو توں کی گواہی
دیں گے۔

شهد علیہم سمعہم و ابصارہم و
جلودہم بما کانوا یعملون (حد السجدہ)
اور ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور خود ان کے
ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے جرموں اور گناہوں
کی گواہی دیں گے۔

الیوم نختم علی افواہہم و تکلمنا
ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانوا
یکسبون۔ (یلین)

غرض حساب کتاب کے بعد ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جزاء وفاقاً (النبأ)

عالم حشر میں روح جس قالب اور جسم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوگی، کیا اس کا جسم وہی ہے جس کے اندر وہ دنیا میں محبوس تھی؟ جب کہ یہ جسم تو عالم برزخ میں زیرہ زیرہ ہو چکا سوائے اس جسم کے جو نبوت اور شہادت یا کسی دوسری فضیلت کی وجہ سے محفوظ رہ گیا ہوگا۔ یہی وہ نئی زندگی ہے جس کو بعثت بعد الموت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کفار کو انتہائی درجہ تعجب اور شک میں ڈال دی تھی جس کے باعث وہ اس زندگی کا انکار کر بیٹھے۔

وَإِذَا كُنَّا أَكْثَرًا عِظْمًا وَدَفَنًا ۖ إِنَّا لَمُبْعُوثُونَ
خَلْقًا جَدِيدًا (بنی اسرائیل)

مرنے کے بعد جب ہم ہڈی اور چوراس ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ اس شبہ کا ازالہ اس طرح کیا گیا۔

قُلْ يَحْيٰىهَا الَّذِى اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ
رَّٰسِیْنَ

اے نبی محترم! کہہ دیجیے وہی ذات وحدہ لا شریک پھر ان کو زندگی دے گا۔ جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ اور ایک مقام پر کہا گیا ہے: انکم لفی خلق جدید بے شک تم جدید تخلیق میں ہونے والے ہو

اور ہر ایک کے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے اور جس شخص کی نیکیاں زیادہ ہوئیں وہ نجات اور فوز و صلاح سے ہم کنار ہوگا اور جس شخص کی برائیاں زیادہ ہوئیں وہی اپنی جان ہار بیٹھا۔

وَالْوِزْنَ یَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِیْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
مَنْ خَفَتْ مَوَازِیْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ (اعراف)

حساب و کتاب کے وقت مومنوں کی جماعت الگ ہوگی اور کافروں کی جماعت الگ ہوگی اور نامہ اعمال مومنوں کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کا حساب ایمان اور عمل صالح کی برکت بہت ہی آسان ہوگا اور وہ اس سے فارغ ہو کر جنت میں اپنے اپنے اہل و عیال اور متعلقین سے جا ملیں گے اور کافروں کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ان کی پیٹھ سے ملے گا۔ اور ان کا حساب کفر و شرک کے باعث بہت ہی سخت ہوگا۔ جس کی شدت اور مناقشہ کو دیکھتے ہوئے موت کی تمنا کریں گے پھر ان کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا۔

فَاَمَّا مَنْ اَوْفٰی کِتٰبَہٗ بِمِیْنٰہِ
فَنُوفٍ یَّحٰسِبُ حَسَابًا یَسِیْرًا وَّیَنْقَلِبُ
اِلٰی اٰہِلِہٖ مُسْرُوْرًا وَاَمَّا مَنْ اَدْفٰی کِتٰبَہٗ
وَرَآءَ ظَہْرِہٖ فَنُوفٍ یَّدْعُوْا ثُبُوْرًا وَّیَصِلٰی
سَعِیْرًا (الانشقاق)

داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو تو اس کو دوزخ سے نکالو۔ وہ جل کر کوئلہ ہو کر نکلیں گے پھر وہ نہر حیات میں ڈال دیے جائیں گے تو وہ اس طرح اُگیں گے جس طرح میل آب کے کنارے سے جنگلی دانہ اُگتا ہے۔

عمران بن حصین کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کچھ ایسے لوگ دوزخ سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے جن کا نام جہنم والے ہوگا۔

قرآن کریم اور احادیث نبوی میں دوزخ کے عذابات اور ان کی اقسام اور درجات کی تفصیل اور جنت کے انعامات اور ان کے انواع اور درجات کی تفصیل موجود ہے۔ یہاں ان کی تفصیلات طوالت کا باعث ہوں گی۔

اس مقام پر ایک اہم مسئلہ کی جانب بھی التفات و توجہ ضروری ہے۔ اگر اہل ایمان سے اچانک بے قصد اور بے علمی وجہاً لیت کی وجہ سے کفر و شرک کے اعمال صادر ہو جائیں تو ان کے متعلق دنیا میں کیا احکام ہیں اور آخرت میں ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟

اس سلسلہ میں مجددِ جنوب حضرت قطبِ دیور علیہ الرحمہ کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیے جو ان کی فارسی تصنیف ”فضل الخطاب میں موجود ہے:

ان تصریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالمِ حشر میں روح ایک نئے قالب اور نئے جسم میں جلوہ گر ہوگی۔ اسی کے ساتھ یہ حقیقت بھی نمایاں ہو جاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں روح کی اہمیت ہے اور جسم کی حیثیت ایک لباس جیسی ہے جو مختلف منزلوں میں تبدیل ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ شریعتِ مطہرہ میں اعمال کی اصل ذمہ دار روح قرار پائی اور اعمال کے ثمرات اور نتائج کے ذمہ دار اور حق دار بھی وہی قرار پائی۔

● روح کی پانچویں منزل جنت یا دوزخ

روح کی پانچویں منزل عالمِ جنت ہوگی یا عالمِ دوزخ اور جس انسان کی روح ایمان کے نور سے روشن ہوئی وہ جنت میں داخل ہوگی اور جس انسان کی روح کفر و شرک سے آلودہ ہوئی تو وہ دوزخ میں داخل ہوگی۔ اور جس انسان کی روح ایمان سے متور ہونے کے باوجود گناہ و معصیت سے مجروح اور داغ دار ہوئی تو وہ دوزخ میں داخل ہوگی پھر سزا پانے کے بعد ایمان کی برکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے نکالی جائے گی

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں

جائے جس کا ترک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ امام وقت یا اس کا نائب، جاہل اور محطی کو بلا کر ایسے افہام و تفہیم سے کام لیتا کہ اس جیسوں کو کوئی شبہ باقی نہ رہے۔

امام ربانی، مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ مکتوبات کی جلد اول کے ۶۶ ویں مکتوب میں فرماتے ہیں :

کفر کی سزا دوزخ کا ابدی اور دائمی عذاب ہے اور اگر یہ پوچھا جائے کہ ایک شخص مسلمان ہونے کے باوجود کفر کے رسوم ادا کرتا ہے اور کفار کے مراسم کی تعظیم بجا لاتا ہے اور علماء اس کے کافر ہونے کا حکم دیتے ہیں اور اس کو مرتد شمار کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہندوستان کے اکثر مسلمان اس بلا میں پھنسے ہوئے ہیں اور علماء کے فتوؤں کے مطابق یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ شخص آخرت میں دائمی عذاب اور ابدی عقوبت میں گرفتار ہے۔

حالاں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو تو وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور اس کو ابدی عذاب میں گرفتار نہیں کیا جائے گا تو ایسی صورت میں آپ کے نزدیک اس مسئلہ کا حل اور تحقیق کیا ہوگی ؟

ہم اس کا جواب یہی دیں گے کہ اگر کافر محض ہے تو اس کے لیے آخرت میں ابدی عذاب ہے اعاذنا اللہ سبحانہ منہ اور اگر کوئی شخص مراسم کفر کو ادا کرنے کے باوجود ذرہ برابر

”اہل قبلہ کو کافر کہنا جائز نہیں ہے اور اہل قبلہ سے مراد امت محمدی کے ترہتر (۲۳) فرقے ہیں جن کو امت اجابت کہتے ہیں۔ اور غیر اہل قبلہ سے مراد کفار کے فرقے ہیں جن کو امت دعوت کہتے ہیں۔ اور اہل قبلہ مومن ہیں اور ان کے مومن ہونے پر اجماع ہے۔ اہل ایمان میں نجات والا فرقہ (یعنی اہل سنت والجماعت) اعمال فاسدہ کی وجہ سے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور باقی بہتر فرقے اعمال اور اعتقاد فاسدہ کی وجہ سے دوزخ میں داخل کئے جائیں گے لیکن کوئی فرقہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ اس کی تفصیل و تشریح: ”عقائد ملا جلال“ نامی کتاب میں ملا جلال الدین دوانی نے بیان کی ہے۔

مولانا سید علوی شافعی ”مصباح الانام“ کی پانچویں فصل میں تحریر فرماتے ہیں :

علامہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ جاہل اور محطی (وہ شخص ہے جو ارادہ نیکی کا کرے اور اچانک اور بے مقصد اس سے خطا سرزد ہو جائے اور خاطی وہ شخص ہے جو قصداً اپنے ارادے سے خطا کرے) شخص اگر اعمال کفر و شرک کا مرتکب ہو تو اس کو کافر اور مشرک نہیں قرار دیا جاسکتا ہے۔ بلاشبہ وہ

خطا اور جہل کی وجہ سے معذور ہے۔ یہاں تک کہ اس کے سامنے ایسی دلیل اور حجت بیان کی

جائے گا۔

جب میں نے اس کے قلب کے اندر اس حالت کا مشاہدہ کیا تو میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟

تھوڑی دیر مراقبہ اور توجہ کے بعد مجھے انشراح ہوا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے لہذا جو مسلمان ایمان کے باوجود بد قسمتی سے کافروں کے رسوم اور کفر کے اعمال ادا کرنے میں اور ان کے ایام کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ انھیں کافروں کے ساتھ ملحق نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آج عمل کیا جا رہا ہے۔ اور اس بات کے متمنی اور امیدوار رہنا چاہیے کہ آخر کار ایسے مسلمان ایمان کی خفیف سی کرن اور ہلکی سی روشنی کی برکت سے دوزخ کے دائمی عذاب اور ابدی عقوبت سے محفوظ رکھیں گے۔

واللہ اعلم بالصواب

● جنت کی ہمیشگی اور دوام

روح کی آخری منزل جنت یا دوزخ ہوگی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ سوال کہ کیا جنت اور دوزخ دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس موضوع کی وضاحت علامہ سید سلیمان ندوی

ایمان سے بہرہ ور ہے تو وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا لیکن اس ذرہ برابر ایمان کی دولت کی وجہ سے ابدی عذاب سے نجات پائے گا اور امید ہے کہ اس کو دائمی نجات حاصل ہوگی۔

یہ فقیر ایک مرتبہ ایسے ہی شخص کی عبارت کے لیے گیا جو سکرَاتِ موت میں گرفتار تھا۔ میں نے اس کے حال کی جانب توجہ کی تو معلوم ہوا کہ اس کا قلب بہت ساری ظلمتوں کا شکار ہے۔ ہر چند کہ میں ان ظلمتوں کو دور کرنے کی جانب متوجہ ہوا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ بہت توجہ اور مراقبہ کے بعد مجھ پر یہ حقیقت کھل گئی کہ یہ ظلمتیں جو اس کے قلب پر چھائی ہوئی ہیں۔ وہ کفر کی صفات سے پیدا ہوئی ہیں اور ان ظلمتوں اور کرداروں کے پیدا ہونے کا سبب مسلسل مراسم کفر کا ادا کرنا ہے۔ اور کافروں و مشرکوں کے ساتھ کثرتِ میل جول اور اختلاط کا نتیجہ ہے اور ان ظلمتوں اور کرداروں کا تنقیہ و طہارت اور پاکی و صافی، دوزخ کے عذاب کے ساتھ مربوط اور پیوست ہے جو کہ کفر و شرک کی منزا ہے۔ ایسی صورت میں تو جہاتِ روحانی سے یہ ظلمتیں اور کرداریں دور نہیں ہو سکتیں۔ نیز اس کے دل کے اندر ایمان کی ہلکی اور خفیف سی روشنی موجود ہے تو مجھے اطمینان اور تسلی ہوئی کہ وہ اس کی برکت سے دوزخ کے دائمی عذاب سے نجات پا

کے قلم سے ملاحظہ کیجیے:

قطعیت کے ساتھ سب کا اتفاق ہے کہ جنت کا وجود دائمی اور ابدی ہے۔ لیکن جہنم کے دوام اور ابدیت میں کسی قدر اختلاف ہے۔ عام اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم اور جنت دونوں کا وجود دائمی اور ابدی ہے۔ گناہ گار مومن اپنے گناہ کے بقدر عذاب اٹھا کر یا خدا کی رحمت سے معاف ہو کر بالآخر جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ لیکن مشرک و کافر کے گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے۔ اہل سنت کے ایک مختصر گروہ کا، جس میں صحابہ کرامؓ اور تابعین کے نام بھی ہیں اور متاخرین میں جس کے پُر جوش حامی علامہ حافظ ابن قیمؒ ہیں: یہ خیال ہے کہ جب گناہ گار اپنے اپنے گناہوں کے بقدر عذاب پا چکیں گے تو جہنم فنا کر دی جائے گی۔ علامہ ابن قیمؒ نے اپنی دونوں کتابوں ”شفاء العلیل“ اور ”روحاوی الارواح“ (دونوں مطبوعہ ہیں۔ حاوی الارواح، اعلام الموقعین کے ساتھ چھپی ہے) میں قرآن و حدیث، آثار صحابہ اور عقل کی کچھ دلیلوں سے اپنے مسلک کو مبرہن کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس نظریہ کو سلف اہل سنت کے ایک فریق کا خیال تسلیم کیا ہے۔

(سیرۃ النبیؐ: مجلد چہارم: ص: ۷۸۰)

حاصل کلام!

روح کے اس طویل سفر کی روئداد پڑھ لینے کے بعد مقالہ کے اختتام پر حضور اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بھی پڑھ لیجیے! انکم خلقتم للا بد تنقلون موت دار الی دار تم ہمیشہ کے لیے پیدا کئے گئے ہو۔ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف منتقل ہوتے رہو گے۔ چنانچہ انسان کی روح پہلے عالم ارواح میں تھی۔ یہاں سے نکل کر عالم دنیا میں آ پہنچی اور یہاں سے نکل کر عالم برزخ میں پہنچے گی۔ اور یہاں سے نکل کر عالم حشر میں پہنچے گی۔ اور یہاں سے نکل کر عالم دوزخ یا عالم جنت میں پہنچے گی جہاں وہ ابدی زندگی اور دائمی حیات کا لبادہ اوڑھے ہوئے لذت و راحت یا عذاب و عقاب سے ہم کنار رہے گی۔

ربنا ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا الجنة مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین امین بجاہ سید المرسلین والہ الطیبین واصحابہ الظاہرین ومن تبعہم باحسان الی یومہ الدین۔ ••

فتوے

حضرت مولانا سید شاہ عبد اللطیف قادری المعروف بہ حضرت قطب ویلور قدس اللہ سرہ نے سید عارف اللہ خان صاحب ارکانٹ کے استفسار پر ذیلے کا فتویٰ فارسی زبان میں تحریر کیا ہے۔ جس کا ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے۔ اس فتویٰ سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ مقررہ ایام کی تخصیص کے بغیر اموات کے لیے صدقہ و خیرات اور ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ !

مترجم : ابوالنعمان غفرلہ ولوالدیہ

الصدقة تطفى الخطيئات كما يطفى الماء النار

صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔

ظاہر ہے کہ حدیث شریف میں صدقہ کا حکم مطلق وارد ہے۔ زمان اور مکان کی قید کے ساتھ مقید اور مخصوص نہیں ہے۔ مطلق پر مطلق کو محمول کرنا اصولیوں کے مقررہ قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے۔

نیز پہلی اور دوسری صدی ہجری میں مخصوص ایام میں صدقہ و خیرات اور ایصال ثواب

آپ نے مقررہ ایام مثلاً سوم، دہم، چہلم اور سالانہ میں کھانا کھلانے کا مسئلہ دریافت کیا تھا۔ اور ”مجموعۃ الروایات“ کی ایک روایت کی صحت اور عدم صحت سے متعلق وہاں کے لوگوں کے استفسار سے متعلق بھی دریافت کیا تھا۔

مخدوم من!

زمان اور مکان کی قید کے ساتھ مقید نہ رہتے ہوئے اموات کے لیے صدقہ و خیرات کرنا جائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے :

کا ثبوت نہ مل سکا۔

اس سے واضح ہے کہ صدقہ ایک عبادت ہے جو زمان اور مکان کی قید و تخصیص کی علت سے غیر مشروع ہوگا یا دوسری کسی وجہ اور سبب سے بدعت ہوگا۔ جیسا کہ اصول میں ہے، اللہ تعالیٰ علمائے کرام کو توفیق عطا فرمائے کہ کسی بھی گمراہ کُن بدعت کی خوبی بیان نہ فرمائیں۔ بدعتِ ضلالت جو بھی ہے وہ گمراہی ہے۔ باطن میں تیرگی کے سوا کچھ فائدہ نہ دے گی۔

بعض مشائخ طریقت نے سالانہ صدقہ اور سالانہ فاتحہ کو جائز اور مستحسن کہا ہے اور علمائے کرام بھی ان کے پیرو اور متبع ہیں۔ اس کی دلیل اور ماخذ کیا ہے؟ اب تک مسکین کے قلب میں مبرھن نہ ہوئی۔

”مجموعۃ الروایات“ کے مصنف نے جو سند اور دلیل پیش کی ہے وہ کوئی اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ طرفہ طرازی تو یہ ہے کہ اس روایت کو فقہ مہمات کے مصنف نقل کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ملک سے لوگوں کو کھانا کھلائے

۱۔ مکتوبات میں مصنف علیہ الرحمہ نے جہاں کہیں بدعت کی مذمت بیان کی ہے اس سے مراد بدعتِ ضلالت ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اپنی بعض کتابوں میں بدعت کی تقسیم کی ہے اور بعض امور اور اعمال کو بدعتِ حسنہ لکھا ہے تفصیل کے لیے فصل الخطاب“ ملاحظہ کیجیے۔ مترجم۔

تو بلاشبہ یہ جائز ہے۔ کیوں کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شام میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر تیسرے، دسویں، چالیسویں میں چھ مہینے اور سالانہ کے فاتحہ کیا ہے اور ایسا ہی صحابہ کرام نے بھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر فاتحہ کیا ہے۔ اور جو شخص بھی اس کا منکر ہوگا وہ رسولؐ اور اجماع صحابہؓ کا منکر ہوگا۔

اس روایت میں جو خرافات موجود ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ پیش آنے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام شام میں کب رونق افروز ہوئے؟ اور یہ بات اس راوی کو کہاں سے ملی؟

غزوہ احد جس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کی طویل مسافت اور مراحل طے کرتے ہوئے ملک شام پہنچ گئے اور وہ بھی سوم کی فاتحہ ادا فرمائی۔

صدقات دیگر اجماع صحابہؓ سے قطع نظر صرف یہ ثابت ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے اور حضرت حمزہؓ کے قبول اسلام سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجارت کے سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا تھا۔ ایسی صورت میں حمزہؓ کی روح پر صدقہ کرنے کی بات شام کے سفر میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی بعثت سے اسلام اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

عبدالعلی قدس سرہ اور مدراس دہلی کے علمائے کرام متفق ہیں۔ آپ کو مدراس کے علمائے کرام کا جواب اور دہلی کے علمائے کرام کے جواب کا رد پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا۔ دین کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والے شخص کو ”مجموعۃ الروایات“ کی روایتوں سے حیرت ہوگی کہ یہ بزرگ مصنف صدقات مفیدہ کے مسنون اور صحابہ کرام کے عمل ہونے کی بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں اور کس طرح اس کے منکر کو پیغمبر اور صحابہ کا منکر خیال کر رہے ہیں۔

مکرمی!

بہت سے نیم ملا غلط سلط اور ضعیف روایات کو ہر کس و نا کس سے حاصل کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں داخل کر لیتے ہیں اور خود کو مصنف کہلاتے ہیں۔ ہرگز ہرگز ایسی روایتوں اور فتوؤں پر کان نہ دیں۔ اور مستند و معتبر علماء و مشائخ کی کتابوں کا مطالعہ رکھیں اور ان ہی پر عمل کریں۔ اللہ معکم اینما کنتم۔

کی شہادت سے پہلے ہی اپنی غیب دانی سے ملکہ شام میں مراسم ادا فرمائے ہیں۔ یہ اقدام اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگا کہ مجھے نبوت ملے گی، حضرت حمزہؓ اسلام لائیں گے اور جنگِ احد میں شہید ہوں گے۔ اسی زمانہ میں صدقات سوم وغیرہ جو رائج ہیں کمالِ محبت کے ساتھ شام میں ادا فرمایا۔ گو کہ حضرت حمزہؓ مکہ مکرمہ میں زندہ ہیں اور مجھ پر ایمان نہیں لائے ہیں۔

(اس کے علاوہ اصولی بات یہ ہے کہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہؓ سے جو بھی عمل منقول ہے اس کی سند چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس روایت کو نقل کرنے والا کون اور کیسا ہے؟ یہ فتویٰ تو ہمارا مشہور استفتاء ہے کہ خشن اور خشین تینوں دخترانِ معادیہؓ کیا حکم رکھتے ہیں۔ اور بیت کا حکم معروف ہے چہ چہ خوش گفتہ است حافظ درگستان

الہی غنچہ امید بکشاے
حافظ شیرازی نے گلستاں میں کیا خوب کہلے الہی امید کا غنچہ کھلا دے۔

”مجموعۃ الروایات“ کے مصنف انتہائی سادہ دلی کے ساتھ ایسی روایت قبول کرتے ہوئے وحی منزل کی طرح قلبی اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے منکر کو پیغمبر اور اجماع صحابہؓ کا منکر کہہ رہے ہیں صدقاتِ مخصوصہ کی بدعتیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور اس پر حضرت مولانا

انرا: قدوة السالكين زبدة العارفين شيخ المشايخ
حضرت رکن اللہ شہید ابوالحسن قادری المتخلص بہ قرتی
دیوری (رحمۃ اللہ علیہ)

محرر

پیشکش: مولانا سید شاہ ہلال احمد صاحب قادری
المعروف بہ ہلال پاشا صاحب
نائب ناظم دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب پور

شکر لب ہے ترا او دل رُبا خط
ترا خط قوتِ دل قوتِ جاں ہے
صفائے سینہ ہے ہو رِ راحتِ جاں!
ترا خط آیتِ منزلِ بہا کا
بلا او پر بلا ہے عاشقاں کوں
اگر نافہ کا دل تڑکے بجائے
ترے خطِ بیچ دیکھیا حسنِ حق میں
جہاں کثرت نما ہے وجہ حق پر
ترے چہرے کو ہے کثرتِ فزا خط
ہے قرتی وحدت و کثرت ہی جامع
منور مگر ہو مسہ کے باصف خط

مکتوبات

حضرت قطبِ وبلور قدس سرہ

ترجمہ و تلخیص

مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق ایم اے،

مجددِ جنوب حضرت قطبِ وبلور علیہ الرحمہ نے اپنے مریدین و معتقدین اور تلامذہ و خلفاء کے نام فارسی میں خطوط تحریر فرمایا ہے۔ جن میں کئی ایک مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی ہے۔

بعض مکتوبات کا ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے

مترجم: ابوالنعمان غفرلہ والوالدیہ

مکتوب بنام بہ معززے تخریر یافت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد و صلوٰۃ اور سلام سنت خیر البریات

کے بعد،

واضح خاطر شریف ہو کہ یہ مسکین عرصہ دراز سے آپ کے خیریت نامہ جان فزا کے وصول سے سرور قلب حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن دوسروں کی زبانی آپ کے حسن خیریت و کیفیت اور دین و ملت کی تقویت میں آپ کی توجہ اور انہماک اور کفر و بدعت کے استیصال و انسداد میں آپ کی جدوجہد کی خبر سن کر دل کو سرور حاصل ہوا۔ بارگاہِ ایزدی میں دست بہ دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اصلاحی اور دعوتی کاموں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔

آج کا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے جس میں مسلمان اجنبی و غریب اور نادار ہو چکے ہیں۔ اور زمانہ جیسے جیسے گزرتا جائے گا مسلمان اور سبھی اجنبی اور غریب ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسا دور

۱۔ یہ اس حدیث کی ترجمانی ہے جس میں کہا گیا ہے بداء الاسلام غریبا و سب بعد غریبا۔ اسلام غریبی اور اہنیت کی حالت میں ظاہر ہوا۔ عنقریب اسی پہلی حالت میں لوٹ جائے گا۔ مترجم غفرلہ

ہے جس میں تھوڑا سا نیک عمل بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کے ساتھ عالم الغیب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ سعادت مند شخص تو وہ ہے جو غربت اسلام کے اس زمانہ میں چرب و شیرینی غذاؤں اور رنگین و منقش لباسوں اور عزت و وجاہت کی طلب اور سلطنت و اقتدار کی چاہت کی جانب نظر نہ اٹھائے من کان ہمة ان یدخل فی بطنہ فقیمنہ ما یدخرج من بطنہ

ہمت اور حوصلہ کون و مکان سے بلند رکھیے آدمی کی قدر و قیمت اس کی ہمت کے مطابق اور موافق ہوگی۔ اسی طرح کی ہمت اور حوصلہ خداوند تعالیٰ کی رضا جوئی میں بھی رکھیے من لہ المونیٰ فلہ المکل۔ مولا جس کا ہو اس کے لیے سب کچھ ہے۔ ہم جیسے بے دست و پا درویش لوگ اس دولت سے محروم ہیں۔

۱۔ ہمت بلند دار نزد خدا و خلق
باشد کہ بقدر ہمت تو اعتبار تو (مترجم)

۲۔ من کان للہ کان اللہ لہ
جو اللہ کا ہوا اللہ بھی اس کا ہو گیا۔ (حدیث)

ہینا لارباب النعم نعیمہا وللعاشق المسکین ما یتجرع
اربابِ نعمت و دولت کو ان کی نعمتیں مبارک، عاشقِ مسکین کے لیے وہی گھونٹ ہیں۔
آدم نامی ایک عیسائی شخص نے ۱۸۵۹ء میں تین جلدوں پر مشتمل ایک کتاب اڈنبرہ،
دارالحکومت سکاٹ لینڈ سے شائع کیا ہے۔

یہ کتاب مشرکوں، یہودیوں، مسلمانوں، عیسائیوں اور عیسائیوں کے مختلف فرقوں جو ساٹھ
سے زائد ہیں کے اختلافی و اجتماعی عقاید اور ہر فرقہ کے مذہب کا سنِ حدوث اور سبب اور ہر ملت کے
بانی کے حالات اور ہر فرقہ کے لوگوں کی تعداد اور مساکین وغیرہ پر حاوی اور محیط ہے۔
یہ مسکین اس کتاب کے مضامین دیکھنا چاہتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگ رہے ہیں۔ یفعل اللہ
ما یشاء و یحکم ما یرید: اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے وہی صادر ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ وہ آنِ محذوم کے ذریعہ اس امرِ جلیل کو جلوہ گر فرمائے گا۔
انہ قریب مجیب۔

مکتوب بنام فضل العلماء قاضی القضاۃ مولانا مولوی ارتضاء علی خان بہادر مدراس

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ کفی و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔

اں جناب کی خیریت مسلمانوں کے جم غفیر کی خیریت کے ساتھ پیوست ہے اور اس مسکین
کا مقصود اور مطمح نظر بھی پیوست ہوگا۔ آپ کی خیریت گویا ان تمام کی خیریت تصور کرتا ہوں۔ اللہ
تعالیٰ آپ اور آپ کے امور و اشغال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی سلامتی اور
عافیت کا طلب گار ہوں۔

قیام مدراس کے دوران آپ نے اس مسکین سے رسالوں کی اصلاح سے متعلق پوچھا تھا۔ یہ
بات ضرور یاد ہوگی۔ اس وقت آپ کی خدمت میں ”رسالہ اُحیاءِ سنت“ ارسال کیا ہوں۔ انشاء اللہ
”رسالہ اُحیاءِ توحید“ مبدیضہ کے اتمام کے بعد ارسال خدمت کروں گا۔

تصنیف و تالیف سے مقصود و مطلوب برادرانِ دینی کو نفع پہنچانا ہے۔ یہ مسکین حاسدوں اور
معاندوں سے محفوظ اور مامون نہیں۔ من صنف فقد استهدف جس نے تصنیف کی وہ ہدف

تشفید بنانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کریں گے اور عوام کو فائدہ حاصل کرنے سے باز رکھیں گے۔ ایسی آفتوں سے نجات کے لیے آن محذوم سے رسالوں کی اصلاح چاہتا ہوں اور آپ کے اوقات شریف کو ضائع کر رہا ہوں۔ آپ کی اصلاح کے بغیر رسالوں کو ناقابل اشاعت سمجھتا ہوں۔ محو واثبات اور کمی و زیادتی میں آپ مختار ہیں۔ جو چاہیں درست فرمائیں۔ زیادہ کیا عرض کروں۔ آپ کے وجود بابرکت کا فیض جاری و ساری رہے۔

مکتوب بنام حاجی ابوالحسن خان صاحب جعفری ابن بدر الزماں جعفری

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

سلام مسنون کے بعد واضح خاطر شریف ہو کہ مخلصی شیخیت پناہ حافظ محی الدین نقشبندی کے ذریعہ آپ کا مراسلہ شریف جو اس مسکین کے نام زد تھا۔ تفسیر حسینی کی پانچ جلدوں اور جذب القلوب اور اکیر نامہ اور کاغذ کے بارہ ہنڈل کے ساتھ دستیاب ہوا۔

رب العالمین آن محذوم کو عافیت کے ساتھ سلامت رکھے جو ہم فقراء کے حالات دریافت کرتے ہیں اور مہربانی و دل جوئی کرتے ہیں۔ کتابیں اور کاغذ جو ہم فقراء کی جان کی روح ہے، مرحمت فرماتے ہیں اور موجودگی و غیر موجودگی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔

یہ مسکین فرصت کی قلت سے ایک۔ انا سو بیمار اور ایک سر ہزار سودا کا حکم رکھتا ہے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کی وسعت پر نظر کرتے ہوئے جواب تحریر کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اور آپ کے اخلاص غائبانہ پر اکتفا کر لیتا ہے۔ لہذا اس تاخیر کو آپ چشم پوشی اور اغماض پر محمول نہ کریں۔ پورے دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ مسکین آپ کے وجود شریف کو بالاکھاٹ کے شہروں کی آبادی کا موجب اور رونق کا باعث خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے امور و اشغال میں برکت عطا فرمائے۔ اسی کی ذاتِ جل و علا سے آپ کی سلامتی اور عافیت کا طلب گار اور دعا گو ہوں۔

آپ نے اپنے مرض کی شدت اور غلبہ کی خبر دی تھی۔ محذوم من! دنیا کے رنج و غم کا تذکرہ خوش ہو کر کرنا چاہیے۔ رنج و غم اور مرض کے برابر کوئی دولت نہیں۔ ان ہی کی وجہ سے تو آدمی غفلت کی دنیا سے نکل کر حق تعالیٰ کی جانب مائل اور متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

واذا انعمنا على الانسان اعرض وقا بجانبه ولذا امسه الشكران يؤسا :
اور جب ہم انسان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں تو ہم سے اعراض کر جاتا ہے اور اپنی طرف دُور ہٹ جاتا ہے۔ یعنی شکر ادا نہیں کرتا تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو جب مصیبتیں پہنچتی ہیں تو خوب دعائیں کرتا ہے۔

مومن کو اس بات سے خوف کرنا چاہیے کہ فانی دنیا کی لذتیں اور جسمانی راحتیں آخرت کے سنوارنے اور بنانے میں حائل نہ ہو جائیں۔ اور جو شخص دنیاوی نعمتوں اور لذتوں میں گھرا ہوتا ہے اور دکھ و تکلیف و رنج و غم اور مرض سے محفوظ رہتا ہے تو بزرگان اس چیز کو غضب حق خیال کرتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں : ما الدنيا والآخرة الا ضربان ان رضیت احد یھما سخطت الاخری : دنیا اور آخرت دو سوکین ہیں۔ ان میں سے ایک خوش ہو تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے کہ مرض کے ایام کو غنیمت خیال کریں۔ ان کو ضائع نہ کریں بلکہ حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائیں۔
رضا صاحب دادنی ایک سیدھے سادے شخص ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی کج روی آپ کے دریا دل میں جگہ نہیں پکڑے گی۔
زیادہ کیا تحریر کروں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت آپ کے ساتھ رہے، آپ جہاں کہیں رہیں۔
اللہ معکم ایمنہما کنتم۔

مکتوب بنام محمد یعقوب صاحب پیارم پیٹ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد، واضح خاطر شریف ہو کہ مکتوب محبت اسلوب جو انتہائی الفت و اخلاص کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے، دانہ چین کے ہدیہ کے ساتھ آپہنچا اور مسرت بے پایاں اور فرحتِ فراوان کا باعث بنا۔

اللہ تعالیٰ آن محب کو عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ جو فقراء کے حالات دریافت کرتے رہتے ہیں اور موجودگی و غیر موجودگی دونوں کو یکساں قرار دیتے ہیں : جزئی اللہ عنا خیر الجزاء۔

دریشوں کے ساتھ محبت و الفت اور ربط و تعلق رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی جلیل و عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ مسکین آن محب کی پیشانی پر اس کے آثار کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی سلامتی اور عافیت کا طلب گار ہے۔

از ہر چہ میر و دشمن دوست خوشتر است

جو بات بھی دوست کی جانب سے پہنچتی ہے وہ اچھی اور کھلی لگتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنا چاہیے کہ ہزار روز میں سے ایک روز کو بھی یاد الہی کے واسطے منتخب نہ کیا جائے۔ مختلف و گونا گوں تعلقات، چکنی و چپٹی اور میٹھی و شیریں غذا، رنگین و منقش لباس، عزت کی خواہش، جاہ کی طلب، امراء و اغنیاء کا قرب جن کو آخر باد فنا اڑا لے جائے گی۔ جن پر فریفتہ ہو کر ہم اپنے دلوں کو پارہ پارہ کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما ہے کہ مختصر و لا طائل دنیا جس کو زوال و فنا کے سوا کوئی چارہ نہیں اس کی گرفتاریوں میں نہ پھنس جائیں اور باقی رہنے والی ذات کی محبت کی بو سے اپنے مشام جاں کو معطر کریں اور جوہر استعداد کو ضائع نہ کریں۔

نما ز پنج گانہ جو سلام ربانی ہے۔ آدمیوں کے ساتھ جمع ہو کر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیں کیوں کہ صفت سلام عرض کرنا کیا حاکم حقیقی اور کیا حاکم مجازی دونوں کے پاس مقبول اور پسندیدہ ہے۔ ۵

گوئے توفیق و سعادت در میان افلندہ اند + کس بمیدان در نمی آید سواراں را چہ شد
توفیق اور سعادت کی گیند در میان میں ڈالے ہوئے ہیں۔ سواروں کیا ہوا ہے کہ کوئی سوار بھی میدان میں نہیں آ رہا ہے۔

ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدير

اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے یعنی دخولِ حنت تک باقی رہے اور ہمیں بخش دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

اس مسکین کو ایسا نہ سمجھو بیٹھیں کہ وہ اپنوں کو فراموش کرنے والا ہے المرء مع من
احبہ: آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے دنیا میں محبت ہوگی۔

سلامتی ہو تم پر، میرا قلب تمہارے پاس ہے۔ والسلام علیکم وعلیٰ اٰلہکم

مکتوب بنام معین اسلام علی صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد و صلوٰۃ اور سلام مسنون کے بعد خاطر شریف پر واضح ہو کہ آپ کا التفات نامہ دستیاب ہوا اور حسنِ خیریت و کیفیت سے آگاہ اور شاد کیا۔ الحمد للہ علی ذلک۔

آپ نے شہابِ ثاقب کے گزرنے کا سبب دریافت کیا تھا۔

شہابِ ثاقب کے باب میں اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے، شیاطین کو شہابِ ثاقب کے ذریعہ مار بھگاتے ہیں۔ جو شیاطین کے عالمِ علوی کی تدبیرات کی جاسوسی کے لیے آسمانوں پر پہنچتے ہیں اور فرشتوں کے درمیان ہونے والی گفتگو چوری چھپے سے سن لیتے ہیں اور ان اخبارات اور تدبیرات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کے عقائد و اعمال کو فاسد کر دیتے ہیں اور خود کو عالم الغیب ظاہر کرتے ہوئے تدبیراتِ الہیہ کا شریک و سہم قرار دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنی عبادت اور اپنے لیے قربانیاں پیش کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔

حکماء اس اعتقاد کے مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہابِ ثاقب کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک زمینی مادہ یا زمینی دھواں ہے جو کرہٴ نار میں داخل ہو کر خود بخود شعلہ بن جاتا ہے۔ اس کے جلانے میں فرشتوں کو کوئی دخل نہیں۔ لیکن حکماء کا یہ قول غلط ہے۔

اس لیے کہ جلنے والا دھواں اگر خود بخود کرہٴ نار میں داخل ہو کر خود بخود شعلہ بن جاتا ہے تو لازم تھا کہ صعود و عروج کی حالت میں زیادتی قبول کرے اور خط مستقیم پر حرکت صاعده ظاہر ہو جائے۔ کیوں کہ اس صورت میں اس کی حرکت سمت محیط میں ہوتی ہے۔ حالانکہ اکثر اوقات میں وہ دھواں جلنے کے بعد نزول کرتا ہے اور کبھی سیدھے جانب اور کبھی بائیں جانب دوڑتا ہے۔ اور حرکات قسری (جس کا محرک دوسرا ہو) کہ اس کا قاسر (یعنی زبردستی سے کسی کو کسی کام پر رکھنے والا) ایک مختار ارادہ کا مالک ہوگا۔ یہ بات صریح طور پر اس میں محسوس ہوتی ہے اور مشاہدہ میں آتی ہے اور یہ حقیقت اربابِ معان

۱۔ شہابِ ثاقب ان گنت ستاروں کے چھوٹے چھوٹے اینٹ کے مثل ٹکڑے ہیں اور دھکتے ہوئے آگ کے شعلے ہیں جن کے ذریعہ شیاطین کو مار بھگایا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل قرآن کریم میں سورہ حجر، سورہ صافات اور سورہ ملک میں موجود ہے۔ اور بخاری و مسلم کی بعض احادیث میں بھی تفصیلات ملتی ہیں: مترجم ابوالنعمان غفرلہ

اور اہل تجربہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مکتوب بنام صفدر جنگ معتبر خان بہادر جاگیر دار رنجن گڑھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمود و صلوٰۃ اور سنت خیر البریہ کے بعد خاطر شریف پر واضح ہو کہ آں جناب کا صحیفہ شریفہ جو کمال التفات و اخلاص کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے باصرہ نواز ہوا۔

اہل اللہ کے ساتھ الفت و محبت اور ان کے ساتھ التفات و ارتباط اور اس عالی قدر طائفہ کے کلمات و ارشادات کو سننے کی رغبت و خواہش اور اس جماعت کے طور طریقوں کے ساتھ میلان و رغبت رکھنا اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے۔ آپ کے مکتوب میں یہ علامات اور آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مکتوب قلب کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا باعث بنا۔ اس کا ردِ دولت است اکوٹ تا کرار سد

پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: المرء مع من احبہ: آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کو وہ دنیا میں محبوب رکھتا تھا۔ لہذا اہل اللہ سے محبت و الفت رکھنے والا شخص آخرت میں اہل اللہ کے ساتھ ہوگا اور حریم قرب کے حرم میں ندیم اور مصاحب رہے گا۔

اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ پر اگندہ تعلقات، موجودہ لذتوں، چرب و شیرینی غذاؤں، رنگین و منقش لباسوں اور جاہ و مرتبہ کی خواہشوں سے فریب نہ کھائیں۔ جو کہ زوال پذیر اور فانی ہیں۔ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات کی محبت و جمعیت کی بویاس سے ہماری مشامِ جان کو معطر فرمائے۔ اور ہمیشہ موت کی یاد اور آخرت کے اہوال و کوائف کو ہمارے پیشِ نظر رکھے۔

حضرت باری تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ آن والا مرتبت کو مردِ آخرت بنائے اور دنیاوی نعمتوں کے ساتھ اخروی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ اور جو خیر اور حق ہے اسی کو نصب العین بنانے کی ہدایت عطا فرمائے۔ طاہری اور باطنی جمعیت عطا فرمائے: انہ قریب مجیب آپ نے اہلیہ محترمہ کے حاملہ ہونے کی اطلاع دی جس سے قلب شاداں و فرحاں ہوا۔ آپ

فرصت کے اوقات میں یا سلام یا وارث کے کلماتِ مجید کا ورد رکھیے۔ یہ اسماے مبارکہ مقصود اور مراد کو پورا کرنے میں اثرِ عظیم رکھتے ہیں۔

اللہ کی حمایت و نصرت تمہارے ساتھ رہے تم جہاں کہیں رہو۔ اللہ معکم اینما کنتم..

مکتوب بنام مولوی محمد جمال الدین احمد

خلف الرشید ملک العلماء حضرت مولانا مولوی علاؤ الدین احمد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ کفی و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ !

یہ وہی پرانا مسکین محی الدین ہے جو ملک العلماء حضرت مولانا مولوی علاؤ الدین احمد کے آستانِ فیضِ آشیاں پر علوم و فنون کی دریوگری کرتا رہا۔ اور اپنے استاذ کے حقوق کو اپنے والد اور مرشد کے حقوق کے برابر تصور کرتا ہے۔ قدس اللہ اسرارہما۔ ایک عرصہ سے آپ کی صحبت سراپا افادت میں رہنے کا خیال پیش نظر رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کا اظہار مراسلت کے ذریعہ سوادب تصور کرتا رہا اب اس وقت آپ کا شرف نامہ دستیاب ہوا تو جواب میں تاخیر و توقف کو سوادب سمجھا۔

یہ مسکین آپ کی ذاتِ گرامی کو مسلمانوں کی پناہ گاہ اور اسلام کی رونق اور صحبت سراپا فیض کے خواہاں و جویاں کے لیے ماویٰ خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ آپ کے ذریعہ اسلام کی اشاعت اور ملتِ اسلامیہ کی تقویت فرمائے گا اور اس مسکین کو صحبتِ شریف کے شرف سے مشرف فرمائے گا۔

مکتوب بنام حسن کٹی وزیر سلطان علی راجہ المعروف عبدالرحمان کنانور کیرالم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ کفی و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ !

فقیر محی الدین عبداللطیف کان اللہ لہ۔ حسن کٹی وزیر سلطان علی راجہ المعروف عبدالرحمان کی خدمت میں یہ عرضیہ ارسال کر رہا ہے کہ منیر منور علی صاحب جو حکیم اکبر بارزانی کی اولاد میں سے ہیں ،

حرمین شریفین کی زیارت کی خواہش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مصارفِ سفر اور ضروریات سے متعلق مجھے ایک خط روانہ کیا ہے جس میں خواہش ظاہر کی ہے کہ میں ان کی امداد کے لیے آپ سے درخواست کروں ان کے سوال کو رد کرنے میں شرم و حیا مانع بن گئی۔

اے جناب سے التماس اور امید کرتا ہوں کہ صلاح اور وسعت کی صورت میں سائل کی ضرورت کو پورا فرمادیں۔ اگر آپ تائید کریں گے تو مؤید اللہ تعالیٰ ہی ہے اور آپ ماجور قرار پائیں گے اور اگر آپ تائید نہیں کریں گے تو مانع اللہ تعالیٰ ہی ہے اور آپ معذور قرار پائیں گے۔

میرا سلام و پیام ملکہ کنائز پلپا پے پے اور سلطان اور والد سلطان کی خدمت میں پیش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل فرمائے۔ جن کو نہ خوف ہے اور نہ حزن ہے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جمیع انبیاء، اہل بیت اور صحابہؓ کی متابعت و روش پر قائم رکھے۔ آمین ..

مکتوب بنام مولوی حافظ سید محمد میر صاحب برہان پور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سلام مسنون کے بعد خاطر شریف پر واضح ہو کہ اس دیار و مصارف کے فقراء کے احوال و کوائف شکر کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی سلامتی و عافیت اور استقامت فی الدین کے طالب ہیں۔ آپ کا مکتوب گرامی باصرہ نواز ہوا۔ جس کے مطالعہ سے وہاں کے مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور فتنہ کی آگ بھڑکنے کا علم ہوا۔

آپ نے کتاب ”نصيحة المسلمين“ کے مضامین کی صحت اور عدم صحت کے بارے میں سوال کیا تھا۔ نیز مکتوب کے ذریعہ خاطر شریف کے مضمرات کا علم ہوا۔

میں نے آپ کی روانہ کردہ کتاب کا مکمل مطالعہ کیا۔ شرک اور بدعت کے خاتمہ اور انسداد میں مفید پایا اور اس میں شرک اور شیعیت کا کوئی اثر نہیں پایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مصنف اہل سنت جماعت کے اصحابِ مستقیم ہیں سے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اللہ کرے ان کی عظمت اور بزرگی اور ان کی دلیل و برہان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو۔

آج اسلام کا ضعف اس درجہ میں پہنچ چکا ہے کہ متبعینِ علانیہ دین پر طعن کر رہے ہیں اور بر ملا مسلمانانِ حقیقی کی مذمت کر رہے ہیں اور کوچہ و بازار میں بدعت بلکہ شرک کی پذیرائی بے خوف و خطر کر رہے ہیں اور اس کے احکام جاری کر رہے ہیں اور مسلمانانِ حقیقی

دین کے احکام کے نفاذ میں ممنوع ہیں اور ان کے بیان کرنے میں مذموم اور مطعون ہیں۔ ۷

پری نہ ہفتہ رخ و دیو در کرشمہ و ناز۔ !

بسوخت عقل ز حیرت کہ اس چہ البوالعجبی است

کہا گیا ہے کہ شریعت کا نفاذ قوت کے تحت ہے ”الشرع تحت السیف“
شرع شریف کی رونق امر او سلاطین سے قائم ہے۔ لیکن آج قضیہ منعکسہ اس مقدمہ سے جو
خواہش کے خلاف ہو ہے اور انقلاب کا معاملہ ظاہر ہو چکا ہے۔
آج ہم آپ کے وجود شریف کو غنیمت شمار کرنے لگے ہیں اور آپ کو اس معرکہ میں
جلدی کرنے والا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احکام دین کے نفاذ و اجرا میں آپ کی تائید اور
تقویت فرماے اور اسلام کے دشمنوں پر آپ کو غلبہ و نصرت عطا فرماے۔

محبت محترم !

یہ وہ زمانہ ہے جس میں تھوڑا سا عمل بھی کمالِ اعتناء کے ساتھ اور اجرِ خیریل کے ساتھ
بارگاہِ خداوندی میں قبولیت حاصل کر لے گا۔ ہم جیسے بے دست و پا فقراء اس دولت سے محروم
ہیں ہذینا لا رباب النجیم نعیمہا ، وللعاشق المسکین ما یتجرع
ہم فقراء کو لازم ہے کہ ہدایت کے معاملہ میں خود کو اور تمام کو مردہ و بے حس و حرکت جماد خیال
کریں انک مہیت وانہم میتون

آپ کو چاہیے کہ اصلاح و دعوت کے میدان میں نرمی و ملائمت اور لطف و مہربانی
کے ساتھ لوگوں کو راہِ راست پر لانے کی سعی و کوشش کریں اگر وہ سیدھے راستے پر آجاتے ہیں تو
یہی مقصود اور مطلوب ہے۔ ورنہ اس معاملہ کو خدا کے حوالے کر دیں۔ من یضلل اللہ فمالہ
من ہاد : جس کو اللہ گم راہ کر دے اس کے لیے کوئی سامانِ ہدایت نہیں۔

اس علاقہ کے باشندوں میں جناب ابراہیم صاحب دانا و بینا اور مردِ نیک ہیں۔
ایک مکتوب ان کے مراسلہ کے جواب میں روانہ کر رہا ہوں۔ آپ یہ مکتوب دیکھتے سے
باقی حالات کا علم ہو جائے گا۔ السلام علیکم وقلبی لہیکم۔۔

مکتوب بنام غلام حسین مہکری

بسم اللہ الرحمن الرحیم
سلام مسنون کے بعد خاطر شریف پر واضح ہو کہ پیر محمد کے ساتھ آپ کا التفات نامہ موصول ہوا۔ آپ کے قطع رحم کے ارتکاب اور اس گناہ کبیرہ پر مداومت کی خبر سے قلب مضطرب ہو گیا۔ 'زواج ہندی' جو ایک مشہور و معروف کتاب ہے اس کا دسواں باب آپ کی نظر سے گزرا ہوگا۔ جس میں قطع رحم کو گناہ کبیرہ بتلایا گیا ہے۔ آں مکرم سے اس گناہ کا صدور اور اس کے اوپر اصرار و مداومت بڑی حیرت خیز بات ہے۔ جب کعبہ ہی سے کفر اٹھے تو مسلمانی کہاں رہ سکتی ہے۔ چوں کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمانی۔

امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: یا محمد ان اللہ یقرؤک السلام ویقول یا محمد ثلاثۃ لا تقطعہم انت وامتك فان من قطعہم کنت انا خصمه یوم القیامۃ الاول الرحم والثانی الجار والثالث المسائل:

اے محمد! اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے: اے محمد! تین ہیں جن سے آپ اور آپ کی امت قطع نہ کرے۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا تو میں قیامت کے روز اس کا دشمن ہو جاؤں گا۔ ایک رحم، دوسرا پڑوسی تیسرا سائل

اور دوسری حدیث میں ہے: لا ینزل الرحمة علی قوم فیہم قاطع رحم۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوگی جس میں قاطع رحم موجود ہو۔ نیز مروی ہے: صلوا رحمکم ولو قطعوکم واقضوا حوائجکم ولو ہجرکم فان حبیل الرحم موصول بید الرحمن۔

قربت والوں کا حق ادا کرو اگرچہ کہ وہ تم سے تعلق منقطع کر لیں۔ اور ان کی ضروریات و حاجات کو پورا

۱۔ قربت والوں کا حق ادا نہ کرنے کو قطع رحم (رحم کا ٹٹنا) کہتے ہیں۔ اور قربت والوں کا حق ادا کرنے کو صلہ رحم (رحم ملانا) کہتے ہیں۔ رحم مادری ہی تعلقاتِ قربت کی جڑ ہے۔ مترجم: ابوالنعمان غفر

کر د اگرچہ کہ وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ بے شک رحم کی رسی رحمان کے ہاتھ سے جڑی ہوئی ہے۔ یعنی صلہ رحمی سے رحمان کی رحمانیت تمہارے اوپر ہوگی۔

ان وعیدوں کو پڑھنے اور سننے سے ایک مومن کا دل پارہ پارہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا جسم بید کے مانند لرزاں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جود و کرم اور احسان و فضل سے، طغیان و عصیان اور سرکشی سے محفوظ رکھے۔

قطع رحم ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے آدمی کی انسانیت اور نفسانیت ظاہر ہوتی ہے اور اس گناہ کے ارتکاب سے کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آں مکرم اس معصیت کے ارتکاب میں کیا منفعت اور کون سا فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دل و جان سے قبول کئے ہوئے ہیں۔ دوستوں کا دل آزرده کرنا نادانی اور جہالت ہے۔

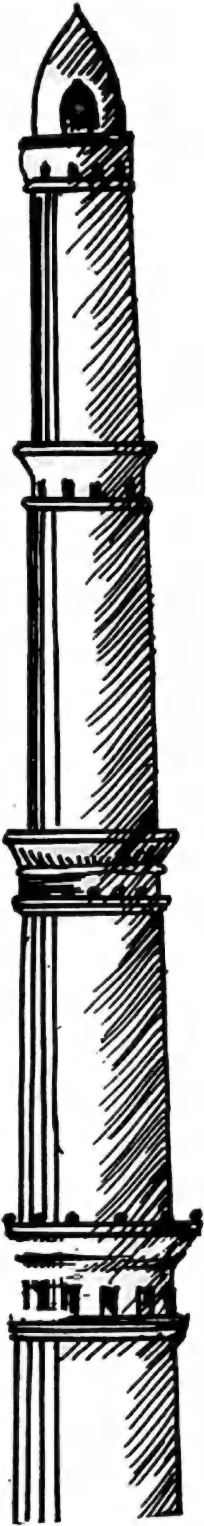
سلام محی الدین صاحب کو ان کی پیرانہ سالی کے باوجود آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں کہ اپنی اولاد پر رحم کریں اور فقیہ کی بات کو قبول کریں جو دینی اور دنیاوی فوائد پر مشتمل ہے۔۔۔

شفاعت

ڈاکٹر حکیم سید افسر پاشا افسر
شفاء دسپنسری بگرام

مدینہ کا ہم کو نظارہ ملا ہے
محمد سے ہم کو اُجالا ملا ہے
و فور تجلی کا پُر کیف منظر
ازل سے اب تک جہان تک نظر کی
تلاطم میں کشتی چلی جا رہی تھی
رہ و رسم منزل الگ ہی الگ ہے
بھٹکتی پھرتی ازل سے یقیناً
بہت دور رہ کر بھی ہم بھانپ لیتے

تصدق خدا پر میں جاؤں گا افسر
یہ رتبہ دوبارہ خدا ملا ہے

ہندوستان میں شانِ دکن ہے لطیفہ
 دینی فلک پہ جلوہ فگن ہے لطیفہ
 نقشِ جمالِ دورِ کہن ہے لطیفہ
 قطبِ زماں، وقارِ وطن ہے لطیفہ
 دریا ہے اس کے فیض کا ہر سُورِواں دواں
 اور آبروئے گنگہ جمن ہے لطیفہ
 ہر پھول میں ہے نورِ شہِ انبیاء کی بو
 سبزِ علم دیں کا چمن ہے لطیفہ
 کیوں کر نہ اس کے فیض سے ہوں فیضیاب سب
 اس سرزمین پہ نوری کرن ہے لطیفہ
 نظارہ ہائے راحتِ قلب و نظر بنا
 مینا و منکر و نورِ سخن ہے لطیفہ
 جھک جھک کر رہا ہے جسے آسمانِ سلام
 ویلور میں وہ قطبِ زمَن ہے لطیفہ

دارالعلوم لطیفہ

●
 علیم صبا نویدی

● پیش کش: ————— محمد عبد السبحان و گروہ متعلم دارالعلوم لطیفہ

جواہر السلوک

مجدد جنوب حضرت قطب و بلور

پروفیسر سید وحید اشرف کچھوچھوی سابق صدر شعبہ عربی فارسی اردو یونیورسٹی
مدراست

حضرت قطب و بلور کی معرکتہ آرا فارسی تصنیف
جواہر السلوک کے مفہوم خیز ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے۔

فائدہ: ۱۹

فائدہ ۱۹

پر ہوتی ہے۔ وہ اسم واحد کی ہے اور اس میں بھی جو اعلیٰ درجہ کی تجلی ہے وہ اسم اللہ ہے۔ تو بندہ اسی تجلی میں فنا ہو جاتا ہے۔ جب پہاڑ پر یہ تجلی ظاہر ہوئی تو اس نے حق کو حقیقت میں پکارا کہ میں اللہ ہوں۔ حق عبد کے اسم کو مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے اللہ کا اسم ثابت کرتا ہے۔ تو جب تم نے کہا: یا اللہ تو اس بندے نے جواب دیا لبیک وسعدیک جب اس نے ترقی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوی کر دیا اور اس کو فنا کے بعد بقا دے دی تو اب جس نے اس بندے کو پکارا اس کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ مثلاً جب تم نے پکارا: یا رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لبیک و

اسماء کی تجلی کی بھی بہت سی قسمیں ہیں کتاب "انسان کامل" کے مصنف نے تیرھویں باب میں اس کی آٹھ قسمیں بیان کی ہیں۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اسماء میں سے کسی اسم کی تجلی بندہ پر ظاہر فرماتا ہے تو اس اسم کے انوار کے تحت بندہ اپنی صفات سے فانی ہو جاتا ہے۔ تو جب تم نے اللہ تعالیٰ کو اس اسم سے پکارا تو وہ بندے کو اسی اسم کے وقوع کے مطابق جواب دیتا ہے جو اس پر واقع ہوتا ہے۔ ان اسماء کی تجلی کا پہلا مشہد جس میں اللہ تعالیٰ بندہ پر تجلی فرماتا ہے وہ اس کا اسم موجود ہے۔ تو بندہ پر اسی اسم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس میں اعلیٰ درجہ کی تجلی جو اس

لے محبوب جب چاہتا ہے کہ محب کو اپنی طرف کھینچ لے تو پہلے اس سے ہر وہ لباس جو کسی بھی عالم سے اس کے پاس ہوتا ہے وہ اتار پھینکتا ہے اور اس کے عوض اپنے صفات کی پوشاک اُسے پہناتا ہے پھر اُسے اپنے تمام ناموں سے اُسے خطاب کرتا ہے اور اپنی جگہ اُسے بٹھا دیتا ہے۔ اس مقام پر یا اُسے اپنے مواقف میں سے کسی موقف پر موقوف کر دیتا ہے۔ (یہ مجذوبوں کا حال ہوتا ہے) یا ناقصوں کی تکمیل کے لیے اُسے اس عالم میں لوٹاتا ہے۔ (یہ حال انبیاء اور اولیاء کا ہوتا ہے) اور جب وہ اُسے اس اس عالم میں لوٹاتا ہے تو اُس عالم کا لباس جو اُس نے اُس سے اتار لیا تھا پھر اُسے اپنے رنگ میں پہناتا ہے۔ عاشق جب اپنے لباس کو دیکھتا ہے اور اپنے کو دوسرے رنگ میں پاتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا خوش نما رنگ ہے ۞ یہ کیسا بے مثل لباس ہے (حاشیہ اگلے صفحہ پر)

رب کی تفصیل اسمِ مَلِک کی تجلّی کا ظہور ہے اور اسمِ مَلِک کی تجلّی کی تفصیل اسمِ علیم اور اسمِ قادر ہے۔ اور اسی طرح باقی اسماء کا حال ہے۔ تجلیاتِ ذاتی کے برخلاف جب ذات نے بذاتِ خود ان مراتب میں سے کسی مرتبہ میں تجلّی ظاہر کی تو عام ترین مرتبہ، خاص ترین مرتبہ پر فوقیت رکھتا ہے۔ تو اسمِ رحمن کی تجلّی اسمِ رب پر فوقیت رکھتی ہے اور ان دونوں کے اوپر اسمِ اللہ کی تجلّی۔ اسی طرح باقی تجلیات کو تجلیاتِ اسماء کے برعکس سمجھ لو۔ اشعار :

پکارنے والے نے حالِ فنا میں مجھ کو اس اسم سے
پکارا تو میں نے اس کو جواب دیا اور حالِ بقا میں

سعدیٹ پھر حیب بندہ قوی تر ہو گیا اور حق نے اسمِ رحمن کی تجلّی اس پر ظاہر کی۔ اس کے بعد رب کی تجلّی ظاہر کی۔ اس کے بعد اسمِ مَلِک کی تجلّی ظاہر کی۔ اس کے بعد اسمِ قادر کی تجلّی ظاہر کی۔ ان مذکورہ اسموں میں سے ہر اسم کی تجلّی جو بندہ پر ترتیب وار ظاہر ہوتی ہے تو بندہ درجہ بدرجہ اسی ترتیب سے اعز و اکرم ہوتا جاتا ہے۔ حق جس تفصیل سے تجلّی فرماتا ہے وہ اس سے زیادہ اعز و اکرم ہوتا جاتا ہے۔ جو صرف بطور اجمال پہلے اس پر ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً پہلے اس پر اسمِ اللہ کی تجلّی ظاہر ہوئی تو یہ تجلّی اجالی تھی اب اس کے بعد اسمِ رحمن کی تجلّی ظاہر ہوئی تو یہ اس اجمال کی تفصیل ہوئی۔ اور اسم

حاشیہ ص کا : جاری :

۲۔ یہ حق کا نزولِ خلق کی طرف ہے۔ حق کی مرضی کے مطابق۔ جیسا کہ اس نے کہا ہے : وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی اور ید اللہ فوق اید بیہم۔ یہ اس کا اظہارِ عنایت ہے اپنے خاص بندوں پر۔ نزول سے مراد اتحاد و حلولِ لفظی و معنوی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے بلکہ یہ حق کا انتسابِ خلق کے لیے ہے اسماءِ حقیقیہ کے مراتب کے اعتبار سے یا بعض مراتبِ خلقیہ کے اعتبار سے مثلاً جوع و مرض وغیرہ (مثلاً اس طرح کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا۔ یا مریض تھا تم نے عیادت نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عوارض سے پاک ہے۔ اس نے بھوکوں اور مجبوروں کو اس طرح نسبت دی ہے کہ معلوم ہو کہ اُن کی حاجت روائی کس درجہ اہم ہے۔ (مترجم)

۳۔ بقا کے بعد فنا کے بارے میں عبدالکریم جیلی نے ”جہل کلمات“ میں لکھا ہے کہ جانِ لوبقا عبارت ہے اس صفتِ الہی سے جس سے بندہ متصف ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو فنا کر دینے کے بعد۔ ان میں کچھ ہیں جو کسی ایک صفتِ الہی سے متصف ہوتے ہیں، کوئی دو صفات سے اور بعض صفاتِ کبیرہ سے۔

اس نے مجھ کو لبیک کے ساتھ پکارا تو اس نے جواب دیا : ہم دونوں روح واحد ہیں۔ جو دو جسموں میں جاری ہیں اور یہ عجیب بات ہے۔

اس شخص کی طرح جس کے دو نام ہوں لیکن ذات ایک ہی ہے۔ ذات کو جس نام سے بھی پکارو وہی ایک سمجھا جائے گا۔

پس میری ذات ایک ذات ہے اور میرا نام اسی کا نام ہے۔ اور میرا حال ان دونوں کے ساتھ (یعنی ذات اور اسم) متحد ہے۔

اور یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ میں دو ذات نہیں ہوں۔ لیکن محب کی ذات محبوب ہے۔

تجلیات اسمائے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ متجلی کہ نظر نہیں آتا سوائے ذات صرف کے، اور اسم بھی نظر نہیں آتا لیکن پہچاننے والا اس اسم کے غلبہ کے ذریعہ پہچان لیتا ہے جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مع اللہ ہے۔ کیوں کہ وہی اسم ذات پر دلالت کرتا ہے۔ پس وہ اس سے سمجھ لیتا ہے۔ مثلاً ذات اللہ ہے اور رحمن بھی ہے اور علیم بھی ہے اور اسی طرح سارے اسماء ہیں پس وہ اسم اپنے وقت پر حاکم ہوتا ہے

اور ذات کے ساتھ وہی مشہد ہوتا ہے۔ اور لوگ تجلیات اسماء میں مختلف ہیں تو وہ صرف اس کے ایک طرف کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کہ تمام اسماء کے احصاء کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہر اسم جس سے حق اپنی تجلی ظاہر کرتا ہے اس کے بارے میں لوگ مختلف ہیں اور ان کے اصول کے طریقے بھی اس بارے میں مختلف ہیں اور میں ہر اسم کے جملہ طریقوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں سوائے اس کے کہ جو خود میرے سلوک فی اللہ کی راہ میں واقع ہوئے ہیں۔ بلکہ جو کچھ میں اپنی کتاب میں دوسروں کے حوالہ سے بیان کرتا ہوں۔ دراصل وہ میری ہی حکایت ہے۔ کیوں کہ میں صرف وہی بات بیان کرتا ہوں جو میرے میر فی اللہ اور سلوک کے زمانہ میں کشف و معاینہ کے طریقہ پر مجھ پر ظاہر ہوئی۔

اب ہم رجوع کرتے ہیں اس کی طرف کہ تجلی اسماء کے سلسلہ میں جو کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے اور یہ لوگ اس بارے میں مختلف ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن پر حق سبحانہ تعالیٰ نے تجلی کی اپنے اسم قدیم سے اور اس کا طریقہ اس تجلی کے بیان میں یوں ہے کہ حق تعالیٰ اس پر ظاہر ہوا اس کون کی شکل میں جو تخلیق سے پہلے

اس کے مابین جو کچھ ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ تو اسم حق کے ساتھ بندہ پر جب متجلی ہوتا ہے تو بندہ سے خلق مضحل ہو جاتا ہے اور ذات مقدس باقی رہتی ہے جو صفات سے بھی منزہ ہوتی ہے اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ اُن پر اسم واحد کی حیثیت سے متجلی ہوتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب حق ظاہر ہوا تمام عالم کی پہنائی سے جیسے بحر سے موج کا ظہور ہوتا ہے تو احدیت کے حکم کے مطابق حق تعالیٰ تعدد مخلوقات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت مالک کی ذات فانی ہو جاتی ہے اور حق واحد کی وحدت میں مستہلک ہو جاتی ہے۔ اور اس سے کثرت و تعدد مضحل ہو جاتا ہے اور مخلوقات اس کے نزدیک ایسا ہو جاتی ہے کہ گویا اس کا کبھی زوال نہیں ہوا۔ اور بعض سالک ایسے ہوتے ہیں کہ اُن پر حق تعالیٰ اپنے اسم قدوس کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سالک پر یہ ستر ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں میں نے اپنی روح پھونکی تو یس میں نے یہ جان لیا۔ (یعنی سالک پر واضح کر دیا کہ اس کی روح اور اس کا نفس ایک ہے، دونوں میں غیریت نہیں ہے اور اللہ کی روح مقدس ہے تو اس وقت جب حق تعالیٰ نے اس پر اسم قدوس

بارئ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ جب کہ وہ اپنے علم کے وجود کے ساتھ موجود تھا اور اس کا علم اس کے وجود کے ساتھ موجود تھا اس لیے حق سبحانہ قدیم، اس کا علم بھی قدیم اور علم سے جو معلوم ہوا وہ بھی قدیم ہے کیوں کہ عالم اسی وقت عالم ہو گا جب کہ اس کے لیے کوئی معلوم ہو اور وہ معلوم ہی ہے۔ جو عالم کو اسم عالمیت کا مصداق قرار دیتا ہے تو اس اعتبار سے علم الہی میں موجودات کا قدیم ہونا ثابت ہوا۔ پس ایسا سالک جس پر اس طریقہ کا انکشاف ہوا وہ حق سبحانہ کے اسم قدیم کی طرف رجوع ہو گا۔ یہ اس وقت ہو گا جب کہ ذات الہی کا قدم اس کے حدود کو مضحل کر دے گا۔ تو وہ اس کے ساتھ قدیم ہو جائے گا۔ اور اپنے حد سے فانی ہو جائے گا۔

(تمام صوفیا کے نزدیک یہ کیفیت

لحاتی ہوتی ہے۔ صوفی کو اس حال میں اپنے وجود کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ (مترجم)

اور کچھ ایسے ہیں جن پر حق تعالیٰ اپنے اسم حق کے ساتھ متجلی ہوتا ہے۔ اور اس تجلی کا طریقہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ حقیقتِ اشیاء کے ستر کے ساتھ متجلی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اُس نے قرآن کی اُس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور

کی تجلی کی تو اس میں بندہ کے وجود کے تقاضے فنا ہو گئے اور وہ اللہ کے ساتھ باقی ہو گیا۔ اور وہ حد ثانی کے وصف سے منزہ ہو گیا۔ اور ان میں بعض سالک ایسے ہیں جن پر حق تعالیٰ نے اسم ظاہر کی تجلی کی تو بندہ پر حق کے وجود کے ظہور کے سبب اس پر نور الہی کے ظہور کا سر ظاہر ہو گیا۔ اس محدثات کی کثافت میں تاکہ اس کو اس حقیقت کی معرفت کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ بے شک اللہ ہی ظاہر ہے، تو اس تجلی کے وقت اس پر ظاہر ہوا کہ وہی ظاہر ہے اور بندہ وجود حق کے ظہور کے سبب فنا خلق کے بطون میں پوشیدہ ہو گیا۔ (یعنی اللہ ہی ظاہر ہے اور بندہ محبوب ہے۔) اور ان میں سے بعض سالک ایسے ہیں کہ جن پر حق تعالیٰ نے تجلی کی۔ اپنے اسم باطن کی حیثیت سے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر اللہ نے کشف کیا کہ اشیاء کا قیام اللہ سے ہے تاکہ وہ ہر شے کے باطن کو جان لے۔ تو اس وقت جب حق سبحانہ تعالیٰ نے اس پر اسم باطن کی حیثیت سے تجلی کی تو اس سے حق کے نور کا ظہور غائب ہو گیا۔ اور اس کے لیے حق باطن ہو گیا۔ اور وہ خود حق کے لیے ظاہر ہو گیا اور ان میں سے بعض سالک ایسے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان پر اسم اللہ کی حیثیت سے تجلی کی اور اس تجلی کا طریقہ غیر منحصر ہے۔

رحمن کا پورا بیان اور احاطہ نہیں کیا جاسکتا بلکہ جب اللہ کے تمام اسماء نے تجلی کی تو اختلاف مظاہر کے سبب انھیں حیطہ بیان میں نہیں لایا جاسکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بندہ پر اسم اللہ کی تجلی کی تو بندہ اپنی ذات سے فنا ہو گیا اور اس کے عوض میں اللہ ہی باقی رہا۔ (اذا تم الفقر فهو الله بہترجم) تو اس کا وجود حد ثانی سے پاک ہو گیا اور اکوان کی قید سے جدا ہو گیا اور اپنی ذات و صفات میں یکتا ہو گیا۔ (یہ صفت غوث میں ہوتی ہے اور غوث اپنے وقت میں ایک ہی ہوتا ہے۔ یکتا کا یہی مطلب ہے۔ مترجم) اُسے آیات و امہات نہیں پہچان سکتے۔ تو جس نے اس کا ذکر کیا اللہ کا ذکر کیا اور جس نے اس کو دیکھا اللہ کو دیکھا اور بعض سالک ایسے ہیں کہ جن پر حق سبحانہ تعالیٰ نے تجلی کی اپنے اسم رحمن کی حیثیت سے تو یہ اس طرح ہے جب اس پر اسم اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی تو یہ خود اس کے مرتبہ علیہ کی طرف دلالت کرتا ہے کہ اس میں وہ تمام اعلیٰ اوصاف شامل ہیں جو تمام موجودات میں جاری و ساری ہیں تو یہی اسم رحمن کی حیثیت سے تجلی ذاتی کے کشف کا طریقہ بھی بن جاتا ہے اور اس تجلی میں بندہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس پر اسماء الہی میں سے ایک ایک اسم کا ظہور ہوتا ہے اور اس کے اندر ان تمام اسماء کی تجلیات کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (بقیہ ص ۱۶۱ پر ملاحظہ ہو۔)

غزل

صدف کو گوہرِ نایاب لکھنا
 غلط ہے زندگی کو خواب لکھنا
 مری ہستی سمٹ جائے تو اک دن
 نہ ہونے کے مرے اسباب لکھنا
 کوئی پوچھے تو طغیانی سے پہلے
 اُنکیس ہو گئیں غرقاب لکھنا
 تمہاری چاہتوں کا پاس رکھ کر
 ہماری موت کے اسباب لکھنا
 کوئی پوچھے خموشی کا سبب تو
 شکن آلود ہیں اعصاب لکھنا
 نئے لوگوں کی چاہت مطلبی ہے
 پُرانی چاہتوں کا باب لکھنا
 کوئی پوچھے تو پت جھڑکے دنوں میں
 ہیں زخموں سے صبا شاداب لکھنا

علیم صبا نویدی

بِسْمِ تَعَالَى شَانَهُ

فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا الَّتِي لَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِثْلَ مَا عَلَّمْنَا

جواهر الحقائق

تصنيف لطيف

ماهر علوم دين و طرقيت واقف رموز معرفت و حقيقت سلطان المشايخين
مرشد الانام منبع الكشف و الهام حافظ قرآن مجدد جنوب حضرت علامه

شاه محي الدين سيد شاه عبد اللطيف نقوي قادري المعروف قطب ميوبر

قدس سره - المتوفى سنة ١٢٨٩ هـ

نوادير الدقائق ترجمه جواهر الحقائق

ترجمه و تشریح

ڈاکٹر حکیم مولوی سید افسر پاشا قاسمی صبغة اللہی شفاء و اسپنسری گریاتم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعْلَمْتَ اَنْتَ الْغَلِیْمُ الْحَكِیْمُ

○
حمد تیری اے خدائے لم نزل
نام تیرا میرے دل کی ہے دوا
ہے یہ اپنی زندگی کا حاصل
ذکر تیرا روح کی میرے شفا

○
جب زباں پر محمد کا نام آگیا
آپ کی مدح انسان کیا کر سکے؟
دوستو! زندگی کا پیام آگیا
عرش سے جب دے دو سلام آگیا

○
ہر قسم کی تعریف ثابت ہے اس پاک پالنہار کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و پروردگار ہے اور
ہزاروں بار درود و سلام اس دربارِ گہوارہ خلاصہ کائناتِ فخر موجوداتِ محینِ اعظم فخرِ آدم سرورِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ والہ
واصحابہ وسلم پر جن کے طفیل و بدولت اسلام کا بول بولایا ہوا اور شرک و ضلالت اور کفر و جہالت کا منہ کالا ہوا۔
الحمد للہ کتاب جواہر الحقائق کے اس زیرِ نظر ترجمہ کی یہ آٹھویں قسط جو اس کے چاروں فائدوں کے مکمل ترجمہ کے بعد
فائدہ نمبر پانچ کے کچھ حصے کے ترجمہ پر مشتمل ہے اور اس کے بقیہ حصے کا ترجمہ ہم ان شاء اللہ اگلی قسط میں پیش کریں گے۔ دعا
فرمائیں کہ یہ باحسین وجوہ پائے تکمیل کو پہنچے۔

اس ترجمہ کے تعلق سے عرض ہے کہ اس کے اندر اتنی رعایت اور کوشش تو ضرور کی ہے کہ ترجمہ لفظی ہو اور با محاورہ ہو لیکن پھر بھی جہاں بات
کے سمجھنے میں دشواری محسوس ہو وہاں قوسین کے اندر خفیف سا اضافہ بھی کر دیا ہے جو راقم مترجم کی طرف سے مزید اضافہ اور تشریح سمجھیں۔
زیرِ نظر کتاب "نوادِر الدقائق" ترجمہ "جواہر الحقائق" کی یہ آٹھویں قسط درج ذیل عناوین پر مشتمل ہے۔
حکیم سید اختر شاہ قاسمی صبغۃ اللہی

- ۱- دائرۃ الالوهیت
- ۲- تعینِ اول ، تعینِ ثانی میں فرق
- ۳- واحدیت والوہیت میں فرق
- ۴- قوسِ فوقانی ، قوسِ تحتانی
- ۵- حقیقتِ انبیاءؑ
- ۶- دُور و سیر
- ۷- یافت و شناخت
- ۸- خدائیت اور ظاہر وجود و ظاہر علم میں فرق
- ۹- تحقیق اسماء تحقیقِ اشیاء
- ۱۰- وحدتِ اسماء - وحدتِ اشیاء
- ۱۱- کثرتِ اسماء - کثرتِ اشیاء
- ۱۲- تمثیلات

۱۳- کتاب مکتوب مدنی کا حوالہ - ۱۴- تعیناتِ اصلی تعیناتِ عارضی - ۱۵- شیخ سے مخالفت - ۱۶- ابن عربی سے بھول و ذہول - ۱۷- ظہورِ حق

نوادردقائق ترجمہ جواہرالحقائق قسط نمبر ۸

دائرۃ الالوهیت

پچھلی ساتویں قسط میں یہ کہا گیا تھا کہ وحدتِ علم مطلق کو کہتے ہیں احدیت اور واحدیت یہ علم مقید ہے۔ پھر علم مطلق اصل میں منشاء ہے اور علم مقید اسی سے ناشی اور نکلا ہوا ہے۔ اب آگے حضرت قطب ویلور قدس اللہ سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو کچھ اس میں علم ذات، ذات سے اور ذات کے کمالات سے تفصیلاً ہوگا۔ اس کو احدیت الکثرت اور تعینِ ثانی اور دائرۃ الالوهیت کہتے ہیں۔

صاحبِ کتاب "اراعۃ الدقائق" فرماتے ہیں :

"پہلی صورت خط اور قوسین کے ملنے پر ایک دوسری صورت اختیار کرتی ہے۔ والدین کی شکل و صورت میں بچہ کا پیدا ہونا۔ (یہ اسی قبیل سے ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ) تعینِ ثانی (دوسری شکل) وحدت اور کثرت

مفصلہ بھی ہے گوکہ الوہیت کا دائرہ، قوسِ احدیت کی تفصیل ہی ہے اور قوسِ واحدیت (درحقیقت) دائرہ الوہیت کے اجمال کا نام ہی ہے۔ اب واحدیت اور الوہیت کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ:

”واحدیت میں اسماء اور اشیاء (نام اور چیزیں) عین ذات ہوتی ہیں اور الوہیت میں غیر ذات۔ وہاں (واحدیت میں) کثرت، اعتباری اور اجمالی ہے اور یہاں (یعنی الوہیت میں) امتیازی اور تفصیلی ہوتی ہے۔ اور وہ (یعنی واحدیت) مظہر ہے تو یہ (یعنی الوہیت) مظہر ہے اگرچہ اجمال کا ظہور تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔“

قوسِ فوقانی، قوسِ تحتانی

(غرض) ذات الہی اس دائرہ الوہیت میں اپنی ذات اور غیر کے لیے بھی مد رک (اور سمجھنے والی) ہوتی ہے۔ پس تفصیلی دور سے (اگر دیکھیں) قاب کی شکل و صورت میں دائرہ کے درمیان میں بھرتی ہے اور دائرہ کو (۱) قوسِ ظاہر وجود اور (۲) قوسِ ظاہر علم کی دو کمانوں (قوسین) میں شمار کرتی ہے۔ (۱) قوسِ ظاہر وجود: یہ وجودِ واحد کا ظہور ہے۔ اسماء کی صورت میں اور اس کو قوسِ فوقانی اور قوسِ عروجی بھی کہتے ہیں۔

(۲) قوسِ ظاہر علم: یہ اشیاء کی صورت میں علمِ واحد کا ظہور ہے اور اس کو قوسِ تحتانی

دونوں میں مل کر کچھ تو ان دونوں کے درمیان خطِ فاصل کی طرح دُوری و مہجوری بھی پیدا کر دیتی ہے۔ اور کچھ ان دونوں (وحدت و کثرت) کے حق میں قربت و نزدیکی اور جامعیت بھی پیدا کر دیتی ہے یعنی احدیت اور واحدیت پر تعینِ اول کے شامل ہونے سے جامعیت پیدا ہو جاتی ہے۔

پس اس کی وحدت، احدیت کے مقابل میں یہی ہے اور اس کی کثرت، واحدیت کے مقابل میں یہی ہے۔ اور بھی اس برزخ کے مقابلہ میں یہی ہے۔ یعنی وحدت ہی ہے۔“ انتہی (ارادة الدقائق)

تعینِ اول تعینِ ثانی میں فرق

غرض تعینِ اول اور تعینِ ثانی میں فرق یہ ہے کہ تعینِ اول علمِ محمل کو کہتے ہیں اور تعینِ ثانی علمِ مفصل کو۔ اور وہ علمِ محمل، مظہر ہوتا ہے اور یہ علمِ مفصل، مظہر ہوتا ہے۔ وہاں علمِ محمل میں ذات شہود ہوتی ہے۔ (یعنی موجود ہوتی ہے) اور یہاں (علمِ مفصل میں ذات مشہود تو نہیں ہوتی البتہ) اس کے اسماء اور صفات موجود ہوتے ہیں۔

واحدیت اور الوہیت میں فرق

او (اس) الوہیت کا دوسرا نام واحدیت مفصلہ بھی ہے۔ گوکہ الوہیت کا دائرہ قوسِ واحدیت

بھی کہتے ہیں اور قوسِ نزولی بھی۔

حقیقتِ انبیاءؑ

اور اس قاب کو جو دوہری امتیازی شکل اختیار کرنے کی وجہ ثبوت پر، تو اسے قابِ قوسین اور بزرخ ثانی اور بزرخ صغریٰ سے یاد کریں گے اور اگر اس کی اس اثنیتِ مذکورہ (دوہری شکل) کی نفی و انکار کی صورت میں اسے تمام انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی حقیقت سے یاد کریں گے (یعنی اس صورت میں اس کا نام حقیقتِ انبیاء ہوگا) جو کہ تمام نبیوں اور ان کے وارثین کی انتہائے معراج ہے۔ صلوات اللہ علی نبینا وعلیہم وعلیٰ ورثتہم اجمعین: (اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان تمام نبیوں پر بھی اور ان کے جملہ وارثین پر بھی)۔

دور و سیر

اس سیر اور دور میں کثرتِ علمی کے غیر کی گنجائش مطلقاً بھی نہیں ہے۔ مجرداً بھی نہیں۔ اور مادی اعتبار سے بھی یہ سیر غیر کثرتِ علمی کی گنجائش نہیں رکھتی ہے۔

نام اور چیزوں کی یافت و شناخت (یہاں) علمی اختلاف اور پہچان سے تعلق رکھتی ہے۔ عینی اختلاف و پہچان سے نہیں۔

یافت و شناخت

اور حق سبحانہ و تعالیٰ و تقدس کی ذات اس شناخت و پہچان میں خود کو خدا، خالق و معبود اور مسجود گردانتی ہے۔ (اور دیگر تمام) اشیاء کو خدا کی پرستش اور عبادت کرنے والی مخلوق، عابد اور ساجد کہتی ہے۔

ناموں اور چیزوں کے مابین ہی نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک کے درمیان بھی کثرتِ عینی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں ان دونوں کے درمیان ایک ایسی علمی کثرت بھی ہے اور ایک ایسی قابلیت بھی ہے جو کثرتِ عینی کے مشاہدہ کے لیے ضروری ہے۔

غرض اس احدیتِ الکثرت کے مقام میں کثرتِ عینی کے مراتب، اس کے کلیات و جزئیات، احکامات اور مقتضیات کے ساتھ لکھے ہوئے موجود ہے۔ اور شہودِ ذات، اسماء و اشیاء (ناموں اور چیزوں) میں ایک ایسے فرق کے ساتھ جو دوسرے سے ہو، ظاہر ہوتا ہے۔

اور اس سیر (عروج) کا اختتام اگر وجوب کی طرف سے ہو تو رفیع الدرجات کے نام پر ہوتا ہے۔ اور اگر امکان کی طرف سے ہو تو انسانِ کامل کے عین ثبوت پر ہوتا ہے۔

خدائیت اور ظاہر وجود و ظاہر علم میں فرق

اب یہاں یہ معلوم کرنا ضروری ہو کہ الوہیت اور ظاہر وجود و ظاہر علم کے درمیان فرق (کیا ہے؟) سوا اس کے متعلق عرض ہے کہ الوہیت مطلق ہوتی ہے اور ظاہر وجود اور ظاہر علم (یہ) مقید ہوتا ہے۔ الوہیت منشاء یعنی ارادہ اور اصلی سبب ہوتی ہے اور یہ دونوں اسی سے نکلے ہوئے اور ظاہر ہونے والے ہیں (یعنی الوہیت اگر سبب ہے تو گویا اس کی مثال ایک درخت کے پٹر (تنے) کی سی ہے اور پھر اسی تنے سے نکلنے والی شاخیں یہ درحقیقت اسی سے ناشی اور نکلتی ہیں۔

(پھر) ظاہر وجود (یہ درحقیقت) بحر الوجود ہوتا ہے۔ اور ظاہر علم (یہ دراصل) بحر الامکان ہے۔ پھر الوہیت اسمائے الہی کے ساتھ مقید ہوتی ہے اور یہ ظاہر وجود و ظاہر علم، یہ اشیائے کوئی سے مقید ہے۔

تحقیق اسماء و تحقیق اشیاء

اسماء واجب ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ان کا وجود ضروری ہے (برخلاف اس کے) اشیاء ممکن ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ان کا وجود اور عدم وجود غیر ضروری ہے۔ اسماء کا نشوونما اور سبب عالمی حیثیت

رکھتا ہے اور اشیاء کا سبب معلوماتی حیثیت سے ہے۔ اور اسماء میں سے ہر ایک کا مفہوم مخالف ہوتا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کا مصداق واحد اور الگ ہی ہوتا ہے۔ (اس کے برخلاف) اشیاء کے ہر ایک کا مفہوم و مصداق (دونوں) مخالف ہی ہوتے ہیں۔

وحدت اسماء و وحدت اشیاء

اسماء کی وحدت حقیقی (اور اصلی) ہوتی ہے۔ کیوں کہ حی، علیم، بدیع، با عدت، خالق اور رزاق وغیرہ خدائے واحد کے نام سے نامزد ہیں۔ جس طرح کہ عالم، عارف، شاعر، کاتب، معمار (میسٹری) اور نجار (بڑھی) وغیرہ ایک شخص واحد سے موسوم و نامزد ہیں۔ اور جس طرح کہ مفرج، مقوی، حار و ملین، مُسک اور مُبہی وغیرہ (نباتات میں سے) ایک بیج (تخم) سے موسوم ہیں (اگرچہ ان معجزات، جوارشات، خمیرجات، مفرجات اور مقویات وغیرہ میں بہت سی جڑی بوٹیاں پڑتی ہیں لیکن اصلی اور مادی اعتبار سے وہ پوری نباتاتی ہوتی ہیں اس لیے نباتی ہیں ان کی خاصیت و خمیر زمین ہی ہے جو تخم واحد سے تعلق و افتار رکھتی ہو) اور اشیاء اضافی کی وحدت اگرچہ وحدت اشیاء باوجود اپنی کثرت کے عقل کل سے انسان تک تعلق رکھتی ہو یہ اسی خدائے تعالیٰ کی وحدت و وحدت نہیں ہیں۔ چنانچہ جسم واحد کی وحدت بھی اپنے قوی، حواس، اعضاء اور اجزاء کی کثرت کے

باوجود بھی اسی جسم واحد کی ایک ہی جان سے تعلق و اضافت رکھتی ہے۔ (جس طرح کہ ایک) درخت کی وحدت جس میں ڈالیاں، پتے، غنچے، پھل (اور پھول) کی کثرت کے باوجود اس درخت کی ایک ہی بیج سے تعلق اور اضافت رکھتی ہے۔

کثرت اسماء، کثرت اشیاء

راجی اوپر کہا گیا تھا کہ اسماء کی وحدت حقیقی ہوتی ہے اور اسماء کی کثرت کیا ہوتی ہے؟ سو اس کے متعلق حضرت قطب و یلور قدس سرہ فرماتے ہیں کہ

اسماء کی کثرت اضافی ہوتی ہے۔ گو کہ اس کے اندر بہت سے نام ہونے کے باوجود بھی اس کے صفات کی اضافت اسی کی طرف ہونے کی وجہ سے یہ وحدت کے نام سے موسوم ہوگی (اور اسی کی طرف منسوب بھی)

تمثیلات

(مثلاً عرض ہے کہ) زید کے بہت سے نام ہیں۔ (جیسے لقب، کنیت نام اور صفات میں سے مولوی، حافظ، قاری، ڈاکٹر، حکیم، شاعر، ادیب، نقاد، مفتی، واعظ، کاتب، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ وصوفی، عارف و سالک، ایڈیٹر، ایڈیٹر، وکیل و بیرسٹر وغیرہ) اس کے ان تمام اوصاف و صفات کے باوجود جو اسی ایک زید کی طرف منسوب

ہیں، یہ وحدت زید کہلاتی ہے۔

اور (اسی طرح کسی درخت کی) بیج کے ناموں کی کثرت سے (جیسے کسی ایک جھاڑ کے تنے سے بہت ساری ٹہنیاں، پتیاں، پھول اور کلیاں اور پھلین وغیرہ نکلنے کے باوجود بھی وہ ایک سالم درخت ہی کہلاتا ہے اور یہ ساری زیادتیاں، بڑھوتریاں، پھل، پھول، پتوں وغیرہ کی کثرت ایک واحد تخم ہی سے نکلی ہوئی ہے اس لیے اب اس کو) وحدت تخم ہی کہیں گے۔

کثرت اشیاء حقیقی گو کہ اس کا ہر ایک نام بھی (ایک دوسرے سے) مخالف ہی ہے۔ جیسا کہ قویٰ اور اعضاء میں سے ہر ایک کا نام الگ الگ ہے۔ (ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان اور دل اور داغ قوت حافظہ، قوت باصرہ، قوت مدرکہ، قوت شامہ قوت سامعہ وغیرہ جو ایک انسان کے جسم واحد ہی سے تعلق و جوڑ رکھتے ہوئے بھی الگ الگ ہی ہیں) اور (ایک درخت) کی شاخیں اور کلیوں میں سے ہر ایک کا نام بھی الگ ہی ہے۔ (حالات کہ یہ سب ایک ہی درخت سے ملی جڑی ہوئی ہیں۔ کوئی الگ نہیں ہے۔ پھر بھی نام سب کا الگ الگ ہے۔ کسی کا نام شاخ ہے، کسی کا غنچہ کسی کا پھول اور کسی کا پھل وغیرہ)۔

(غرض وحدت اسماء، وحدت اشیاء کثرت اسماء اور کثرت اشیاء کی ان توضیحات و تمثیلات کے بعد یہ بات ذہن نشین کرانی ہے کہ)

نہیں ہے۔

اسے ایک مثال سے سمجھو کہ ایک انگوٹھی اگر موم پر دابی جائے تو اس انگوٹھی کے نقش و حروف موم پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر یہ ظاہری نقش اور حروف منقش (جو موم پر پڑ گئے ہیں یہ درحقیقت علت فاعلہ ہیں اور وہ علت فاعلہ یہی انگوٹھی ہے۔ جس پر حروف کھدے ہوئے ہیں۔ یہ جب موم پر دابیں تو اس کے نقش و حروف موم پر پڑتے ہیں تو یہ انگوٹھی علت فاعلہ ہوئی۔)

اور (علت فاعلہ کے مقابل میں) علت قابلہ ہے اور وہ موم ہی ہے۔ (کہ اس نے تمام نقوش و حروف جو علت فاعلہ میں موجود تھے قبول کر لیے۔) جو ان دونوں (علت فاعلہ، علت قابلہ) کے ملنے پر یا ان میں سے کسی ایک کا دوسرے کے مطابق ہونے پر پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ انگوٹھی میں ایک ایسی استعداد و قابلیت بھی موجود ہے جس پر کوئی بھی چیز خواہ موم ہو یا مٹی چسپان و برابر لگا دیں تو اس سے حروف و نقوش کی وہ شکل و صورت پوری کامیابی کے ساتھ ظاہر ہوگی۔“ انتہی (مکتوب مدنی)

تعینات اصلی، تعینات عارضی

(غرض وحدتِ اسماء میں) تعینات (ذات) اصلی ہوتی ہے اور یہاں تعینات عارضی ہے۔ جب کہ تعینات اصلی کا مطلب و مقصد

وہاں (وحدتِ اسماء میں) اربابِ دہانے والی ذاتِ خالق کی ہوتی ہے۔ اور یہاں ربوبیات یعنی مخلوق اور پالنے ہوئے کی۔ وہاں اونچی ہوتی ہے تو یہاں نیچی اور وہاں لگی ہوتی ہے تو یہاں جزی اور وہاں محیط ہے (اور سب پر حاوی اور گھیرنے والی ذات ہے) تو یہاں محاط ہے یعنی خود ہی گھری ہوئی ہے اور وہاں پاک ہے منترہ ہے تو یہاں ملوث ہے۔ (یعنی تو تھری ہوئی اور کسی چیز سے اکودہ ہے۔) اور وہاں قاپر (طاقت ور اور زور آور) ہے، تو یہاں منقہر (طاقت ور اور زور کو قبول کرنے والی ذات ہے) اور وہاں موثر ہے (دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے) تو یہاں متاثر ہے۔ (دوسروں سے اثر قبول کرنے والی ذات ہے) اور وہاں فاعل (اور خود سے کام کرنے والی ذات ہے تو یہاں منفعل یعنی اثر لینے والی ذات ہے۔)

کتابِ مکتوبِ مدنی کا حوالہ

صاحبِ مکتوبِ مدنی فرماتے ہیں: کہ ”صوفیوں نے اشیاء کی صورتوں کے نقش زائد کا ارادہ علم سے نہیں رکھا ہے لیکن انہوں نے اسی سے ایک ہی بار، اشیاء کے صدور (و ظہور و وقوع) کا خیال و ارادہ رکھتے ہوئے قائمہ بالواجب کہا ہے۔ (کہ وہ واجب کے ساتھ قائم ہے۔ یعنی اشیاء کی صورتوں کے نقش کا ارادہ علم سے نہیں بلکہ واجب کے ساتھ قائم ہے) بنفسہ

(صاحب کتاب انسان کامل) اپنی کتاب کے ستر اوں باب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”واضح ہو کہ علم ایک ایسی صفت ہے جو فی نفسہ ازل سے (اور شروع سے) ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم بھی اپنی ذات سے (بنفسہ) اور اپنی مخلوق سے ایک ایسا علم واحد ہے جو تقسیم بھی نہیں ہوتا اور متعدد (اور الگ الگ) بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے جو کچھ کہ اس کے لیے ضروری ہے خوب اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ اور اپنی تمام مخلوقات (و کائنات) کا بھی جو اس سے تعلق رکھتی ہے خوب علم رکھتے ہیں۔“

اور یہ کہنا (نغوذ باللہ کسی طرح) جائز نہیں ہے کہ اللہ کی معلومات کو علم نے اپنی ذات سے عطا کیا ہے۔ کیوں کہ اس سے ایک غیر ذات سے کسی چیز کا استفادہ کرنا لازم آتا ہے۔ (اور یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔)

ابن عربیؒ سے بھول و ذہول

”اُس مقام پر حضرت امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ سے بھول و ذہول ہو گئی۔ (اور انہوں نے ایک غلط نظریہ اور زاویہ قائم کر دیا۔) اور فرمایا کہ ”علم نے اپنی ذات سے حق تعالیٰ کو معلومات فراہم کئے ہیں۔“

”ہم (ان کے اس قول پر) یہ عذر پیش کرتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ شیخ کا مبلغ علم اتنا

ذات الہی ہی ہے، اور تعینات عارضی کے مطالب و مقاصد یہ ذات الہی کے سوا ہیں۔ اور ان تعینات عارضی کو ذاتی شیئوں کی صورتیں اور حروف بھی کہتے ہیں۔ نیز انہیں اقتضائے ذات (ذات کے تقاضے) بساطت و وحدت، ترتیب الوہیت، تفصیل الغیب، صور جمالی (جمالی صورتیں)، آثار اشیاء، صفات حقائق اشیاء اور معلومات الہی بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ سب تعینات عارضی کے نام ہیں اور طریق سلوک میں انہیں ان تمام ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی نام سے اور کبھی کسی اور نام سے یاد کیا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تعینات عارضی ہیں۔“

جب معلومات الہی عارضی تعینات کا نام ہے تو اس کے تحتانی مراتب جو کہ ارواح، مثال، اجسام اور انسان ہیں یہ بطریق اولیٰ (بہتر طریقے سے) عارضی تعینات قرار پاتے ہیں۔

شیخ سے مخالفت

علم الہی (کی تحقیق و باریکی) میں صاحب کتاب ”انسان کامل“ شیخؒ (کی تحقیق و بارکی) سے اختلاف رکھتے ہیں۔ (یہاں شیخ سے مراد غالباً حضرت شیخ محی الدین ابن عربی ہیں۔ جیسا کہ آگے خود ان کا نام لیا ہے اور ان کے سہو و تسامح پر نشان لگاتے ہوئے کلام کیا ہے۔) چنانچہ

ہی تھا (یا شیخ کی معلومات محدود تھیں) لیکن ہم شیخ کی خدمت میں ادباً یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اس لطیف و دقیق اور انتہا درجہ کے عمیق مسئلہ کی تہ کو پہنچ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے اصلی (ذاتی) علم سے معلومات کو علم فراہم کیا ہے۔ یہ نہیں کہ علم نے اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کو معلومات فراہم کئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے (حقیقی) علم سے سکھاتے ہیں اور وہ علم بھی ایسا معلوماتی ہے جو کسی غیر سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بلکہ خود سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ ذاتی اعتبار سے اس کا تقاضا بھی ہے اور نفسی حیثیت سے اس کا تقاضا نہیں ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا علم (جس طرح کہ اللہ کی ذات ازل سے ہے اسی طرح اس کا علم بھی ازل سے ہے۔ اس حیثیت سے ذات بھی ازلی، علم بھی ازلی۔ پھر یہ جو علم کے بعد معلومات ہوتے ہیں، ان کا درجہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس لیے ان معلومات کو دوسرا درجہ دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس کا تقاضا بھی ہے۔ کیوں کہ اسی علم ذات ہی نے اسے معلومات بہم پہنچائے ہیں۔“

اور امام مذکور (حضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ) نے جب یہ دیکھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ معلومات کو ان باتوں کا حکم دے رہے ہیں جو نفس معلومات کے متقاضی ہیں تو انہیں یہ گمان ہو گیا کہ حق تعالیٰ کا علم یہ معلومات کی خواہش و تقاضے سے مستفاد ہے۔ (فائدہ حاصل کیا ہوا ہے اس لیے) یہ

سمجھ لیا اور کہہ دیا کہ معلومات نے اپنی ذات سے حق تعالیٰ کو علم عطا کیا ہے اور یہ بھول گئے کہ خود معلومات کو اسی علم ہی کی بدولت علم ملا ہے۔ (بغیر علم کے معلومات کہاں سے آگئے؟ اور پھر یہ علم بھی ایسا علم ہے جو نکلی ہے، پورا ہے۔ (جزئی نہیں ہے) اصلی ہے، نفسی ہے۔ (ذاتی ہے) جو معلومات کی تخلیق و ایجاد سے پہلے ہی موجود ہے۔“

”اور یہ معلومات علم الہی میں مقرر و متعین نہیں ہیں مگر اسی حد تک جو سکھایا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اور جتنی ضرورت ان کی ذات کو تھی اتنا علم نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد جب معلومات کی ذات کا تقاضا پیدا ہوا اپنے نفس سے کسی کام کے کرنے کا (جو درحقیقت یہی) شروع ہی سے اس کی معلومات کا عین علم تھا تو حق تعالیٰ شانہ نے ان معلومات کو حکم دیا (تو یہ حکم) دوبارہ ہوا (یعنی اول علم، دوم حکم) جو اس کے تقاضے کے مطابق ہوا ہے۔ اور ان معلومات میں جو علم تھا اسی کو حکم بھی دیا تھا۔ اب اس میں غور کرو یہ بہت ہی باریک اور لطیف مسئلہ ہے۔“

”اور اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر حق تعالیٰ کو بنفسہ دونوں عالم (یعنی عالمین) سے مستغنی اور لایرواہ ہونا صحیح بھی نہ ہوتا۔ کیوں؟ — اس لیے کہ اگر معلومات اپنی ذات سے علم عطا کرتے ہیں تو پھر (یہ لازم آتا ہے کہ) اللہ تعالیٰ کے لیے علم کا حصول موقوف ہے معلومات پر اور جس نے

اللہ کی صفت کو کسی ایسی چیز پر موقوف کر دیا جو محتاج اور حاجت مند ہے۔ اسی وصف میں اس چیز کی طرف اور (حالات کہ) علم کا وصف، اللہ کی ذات کے لیے وصف نفسی اور ذاتی وصف ہے تو پھر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کی ذات فی نفسہ محتاج ہے کسی چیز کی۔ پاک ہے اللہ کی ذات اس سے۔ وہ بہت ہی بلند اور بہت بڑی ہے۔ انتہی (انسان کامل: باب سترہ: ۱)

ظہور حق

دوسری بات یہ کہ دائرۃ الوہیت کی وضع و بنیاد، دائرۃ وحدت کی بنیاد کے مطابق نہیں ہے۔ گو کہ دائرۃ وحدت میں قوسِ احدیت مثلاً قوسِ واحدیت کا فاعل نہیں ہے جب کہ (مقامِ احدیت میں سلبِ اعتبارات ہے، یعنی اعتبارات معدوم و مفقود ہوتے ہیں۔ پس فاعلیت کا اعتبار اس جگہ گنجائش نہیں رکھتا۔ غرض اس پر دوسرے

باقی امور کو قیاس کیا جائے۔

اور حق کا ظہور ان دونوں سیروں میں (یعنی سیر تعینِ اول اور تعینِ ثانی میں) اور اس ذات کا شہودِ عالم اور عالمیان سے ان ہی ہر دو مظاہرِ علمی میں ذاتی کمال رکھتا ہے۔

بہر حال یہ شہودِ غیبی (در حقیقت) علمی ہوتا ہے جس طرح کہ شہودِ مفصلِ مجمل میں اور کثیرِ واحد میں (یعنی کثرت، وحدت میں) اور ایک واحد درخت (یعنی ایک جھاڑ) اپنی ٹہنیوں اور اس کے دیگر تعلقات سے (جیسے پھل، پتے، خنچے وغیرہ) ایک ہی بیج سے تعلق رکھتا ہے (اور اس میں کثرت کے باوجود وحدت ہی مضمر ہے اور وہ تخم واحد ہے۔ اسی بیج سے درخت اگتا ہے۔ پھر اس کی ڈالیاں ٹہنیاں لگتی ہیں، پتے اور پھل، پھول اور غنچے یہ سب مل کر آخر ایک ہی درخت کہلاتا ہے جو اتنی ساری کثرت کے باوجود وحدت ہی ہے اور وہ ایک بیج ہے۔)

حباری

بقیہ ص ۱۲۸ کا

”مسلمان تنگ نظر نہیں“

حضرات ان واقعات سے ضرور یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں تنگ نظری اور غیروں کے ساتھ یہ سلوکی کرنا منع ہے اور رواداری، بھائی چارگی کے ساتھ دنیا میں مسلمانوں کو زندگی گزارنا ہے۔ یہی اسلام کا اصول و طریقہ ہے۔

اللہ رب العزت ہم سب کو ہر ایک کے ساتھ بھائی چارگی و رواداری کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ختم آمین!

• دورِ حاکمہ میں کیا کوئی ولی نہیں ہے؟

تقوٰش طاہر

عالی جناب حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر صاحب قادری نور اللہ مرقدہ

عالی جناب حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر قادری علیہ الرحمہ سابق ناظم دارالعلوم لطیفیہ نے یہ مضمون ۱۹۷۲ء کے شمارہ کے لیے تحریر کیا تھا۔ اس کی افادیت کے پیش نظر قارئین ”اللطیف“ کی نذر ہے

چمکتا رہا۔
اُن عالی مقام وید بیضا رکھنے والی
مقدس ہستیوں میں سے حضرت امام جعفر صادق
حضرت محبوب سجانی شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت
امام ابوحنیفہ و حضرت امام شافعی و امام مالک و
حضرت امام غزالی رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین روشن
میناروں کے مانند تھے۔ ۵

دہل جاییں زمین و آسمان مومن کے سجدے سے
خدا کی بندگی یہ ہے عبادت اس کو کہتے ہیں
دیگر برگزیدہ ہستیوں کے ذکر کی یہاں
گنجائش نہیں ہے۔ جن کے بارے میں علامہ اقبالؒ

لہذا جل شانہ کی شان اور اس کی
قدرت کا کرشمہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
برگزیدہ میں علم و فضل کے ساتھ اولیاء اللہ کو
ہر دور و زمانہ میں پیدا فرماتا رہا ہے۔ خلفائے
راشدین کا زمانہ تو شان دار زمانہ تھا۔ بعد
از اس مسلسل جلیل القدر و مشاہیر علمائے عظام
اولیائے کرام دُنیائے اسلام کو زینت بنختے رہے
اس زمانہ میں جمید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ
صاحب ولایت و کرامت و صاحب تصنیف
ہوتے تھے۔ علم و فضل اپنے پورے آب و
تاب کے ساتھ درخشاں ستارے کے مانند

نے فرمایا : ۵

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو
ید بیضیا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
علم حدیث، فقہ و تفسیر اور تصوف
کے گوہر نایاب، زبردست و معرکہ الآراء تصانیف
ان ہی پیکر صدق و صفا ہستیوں کے نوک قلم سے
وجود میں آئیں اور ایک عالم فیض یاب ہوتا آ رہا ہے
ان قدسی صفات بزرگوں کے کرامات و کارنامے
زندہ جاوید و اظہر من الشمس ہیں۔

کیا اس موجودہ دور میں کوئی جید عالم
اللہ کے دلی موجود ہیں ؟ ۵

وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو
ہو جس کی رگڑے پے میں فقط مٹی کردار

ایک عالم دین نے کہا کہ اُس زمانہ میں
وہ اللہ کی شان تھی اور اس زمانہ میں یہ اللہ
کی شان ہے۔

ظاہری آنکھ سے تو مشاہدہ کرنے سے قاصر
ہے ایک اور عالم دین نے فرمایا کہ اُس زمانہ میں اللہ
تعالیٰ کی مصلحت و ضرورت تھی کہ ان برگزیدہ
ہستیوں کو پیدا فرمائے تاکہ اشاعتِ دین اور تبلیغ
اسلام کے زبردست کارنامے انجام پائیں، اُن
ہی بزرگوں کی کوششوں اور کارکندوں کا نتیجہ تھا کہ دین
اسلام بہت جلد ایک عالم گیر مذہب بنا۔

ولو بالفرض اُس زمانہ میں وہ اُن کو پیدا نہ فرماتا اور
اس زمانہ میں پیدا کرتا تو اتنی صدیوں میں ایک

ایک زبردست خلا پیدا ہو جاتا۔ اسلام محدود ہو کر
رہ جاتا اور ہر دور کے کمر وڑھا انسان نور ایمانی سے
محروم ہو جاتے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت
غالب ہے اور وہ تمام کائنات پر قادرِ مطلق ہے۔ ۵
بشر خود اپنی طاقت سے ہلا سکتا نہیں ذرہ
جو ہو جذبِ یقین پیدا تو پتھر موم ہو جائے

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی
اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حفاظت کا وعدہ فرمایا
تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی دور یا زمانہ
میں انہیں مبعوث نہ فرمائے۔ اُس زمانہ میں بھی یہ
پیکرِ اخلاص موجود تھے اور اس دورِ حاضر میں بھی اللہ
والے برابر ولایتِ عظمیٰ پر فائز ہیں۔

ختم نبوت کے بعد اللہ جلّ شانہ نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہدایت و
رہبری کے لیے جید علماء اور اولیائے عظام کو
وقتاً فوقتاً پیدا فرماتا رہا ہے۔ اس موجودہ دور
میں بھی بتایا جاتا ہے کہ تین سو ساٹھ اولیاء اللہ
موجود ہیں۔ اور یہ سلسلہ رہتی دنیا تک قائم و دائم
رہے گا۔ لیکن یہ اس کی شان ہے کہ کسی زمانہ میں
وہ اُن کو ظاہر فرماتا ہے تو کسی زمانہ میں پوشیدہ رکھتا
ہے۔ جیسے ماہِ رمضان المبارک میں لیلة القدر کو
پوشیدہ رکھا ہے۔

علاوہ ازیں بادشاہوں، خلفائوں اور
شہنشاہوں کو بھی وہ علم و فضل اور ولایتِ
عظمیٰ سے نوازا۔ اور نگِ زیب جو عالمگیر

سے مشہور تھے ان کا ایک معروف و مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری کی غرض سے حاضر ہوئے تھے۔ مزار اقدس پر کھڑے ہو کر اورنگ زیب نے سلام بھیجا۔ جواب نہیں ملا۔ دوسری بار آپ سلام بھیجا لیکن اس بار بھی جواب نہیں ملا تو کہنے لگے کہ اگر اب کی بار جواب نہ ملے تو قبر توڑ کر لاش مبارک کو باہر کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے تیسری بار سلام بھیجا تو جواب آیا: وَعَلَيْكُمُ السَّلَام اے اورنگ زیب صدی کیا تجھ کو نہیں معلوم تھا کہ میں کس شغل میں مشغول تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سلام کے بعد جواب دے رہا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی روزانہ ایک لاکھ درود شریف پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر فرماتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا تقویٰ اور پرہیزگاری وعدل والنصاف مشہور ہے۔

حضرت ابراہیم ادہم بلخی بلخ کے بادشاہ تھے۔ اپنی سلطنت کو ٹھکر کر یادِ الہی میں مشغول ہو گئے اور مکہ معظمہ میں اقامت پذیر ہوئے۔ واقعہ ہے کہ ایک روز آپ کسی کھجور کی دکان پر کھڑے ہو کر کھجور خرید رہے تھے۔ اتفاقاً اثنائے خریدی ایک کھجور نیچے گرا۔ وہ اپنا ہی سمجھ کر اٹھالیے اور مکان پہنچ کر نوش

فرمانے لگے۔ جونہی اس کھجور کو استعمال فرمایا تھا کہ اچانک روشن ضمیری غائب ہوئی اور ولایت سلب ہو گئی۔ اس گمشدگی راز کی اصل حقیقت معلوم نہ ہو سکی۔ آپ میں انتہا درجہ کی تڑپ و آہ وزاری پیدا ہو گئی۔ عبادت و ریاضت میں لطف و مزہ نہ رہا۔ کسی نے یہ حال دیکھ کر بیت المقدس جانے کا مشورہ دیا۔ وہاں مسجد اقصیٰ میں اولیاء کا گذر ہوتا ہے اور آپ کی یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ مشورہ پر عمل کرتے ہوئے آپ بیت المقدس گئے مسجد اقصیٰ میں کسی کو شب میں قیام کی اجازت نہیں تھی۔ آپ مؤذن سے منت و سماجت کر کے مسجد کے کسی کونے میں حصیر کے نیچے لیٹ گئے نصف شب گزرنے کے بعد اولیاء اللہ کی آمد شروع ہوئی عبادت و ریاضت سے فارغ ہو کر حیب مسائل حاضرہ پر گفتگو کرنے لگے تو کسی نے کہا کہ کسی غیر جنس کی بو آرہی ہے۔ قطب الاقطاب نے فرمایا کہ کوئی غیر جنس نہیں ہیں ابراہیم ادہم ہیں۔ بیچارے بڑی مشکل میں ہیں۔ ایک روز وہ کسی دکان پر کھجور خرید رہے تھے۔ دکان والے کی غلطی سے ایک کھجور نیچے گرا اور وہ کھجور اپنا سمجھ کر اٹھالیے۔ اس کھجور کی جو غیر کی ملکیت تھی بلا اجازت ناجائز استعمال سے ان کی ولایت سلب ہو گئی۔ اب صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کھجور کی قیمت ادا کی جائے یا معافی طلب کی جائے۔ ہم بھی دعا کریں گے۔ ان شاء اللہ ان کی ولایت پھر دوبارہ

حاصل ہو جائے گی۔

فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ بصرہ روانہ ہوئے۔ بعد ازاں اس دکان پر پہنچ کر آپ نے اس کھجور کی ادا کی مزید معذرت بھی چاہی۔ آپ کے اس رویہ سے دکان والے کے دل پر خوفِ الہی طاری ہو گیا کہ ایک معمولی چیز کی خاطر اس کی قیمت بھی ادا کی جائے اور معذرت بھی طلب کی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے اُس کو ولایت سے نوازا اور آپ کو بھی اپنی کھوئی ہوئی چیز عطا فرمایا اور مزید آپ کے درجے بلند فرمایا۔

عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہِ سحر گاہی

ایک اور واقعہ بھی قابلِ ذکر ہے ایک روز کسی بزرگ نے آپ کو اپنے ہاں مہمان رکھنے کی غرض سے مدعو فرمایا۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ تین دن ان کے پاس مہمان تھے۔ جب آپ نے وہاں کی غذا استعمال کرنا شروع کی تو آپ میں بے چینی و بے قراری محسوس ہونے لگی اور یہ بے چینی بڑھتی ہی گئی۔ اس حقیقت کی تلاش میں آپ نے ان کے ذرائع آمدنی کی تحقیق کرنے لگے۔ معلوم ہوا کہ جو نذرانہ آپ کو مل رہا تھا اس میں سود کا شائبہ تھا۔ جس کی وجہ سے یہ بے ثباتی و بے نوری پیدا ہو رہی تھی۔ اپنے میزبان کی دل شکنی نہ ہونے کی خاطر یہ سربستہ راز ان پر واضح کرنا نہیں چاہا۔ لیکن رخصتی کے وقت آپ نے

اپنے معزز و کرم فرما میزبان کو اپنے ہاں مہمان رہنے کے لیے مدعو فرمایا تو انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور آپ کے مکان تشریف لے آئے۔ جب سے کہ آپ نے یہاں کی غذا کھانا شروع کیا آپ میں اطمینان اور سکون حاصل ہونے لگا۔ محوِ حیرت تھے کہ یہ کیسے تین دن کے مسلسل قیام سے عبادت میں کامل لطف اندوزی پیدا ہو گئی اور پیکرِ تعجب بن کر رخصتی کے وقت آپ نے اس حقیقت کو جاننا چاہا۔

ابراہیم ادم نے اپنی شیریں بیانی سے حقیقتِ راز کو انکشاف فرمایا۔ بزرگ موصوف نے اپنے مکان پر پہنچ کر اُس کا انسداد کیا اور پاک و مصفا غذا استعمال کرنا شروع کیا۔

یہی وجہ ہے کہ بزرگانِ دین اکلِ حلال کی پاک و صاف غذا استعمال کرنے پر زور دیتے ہیں۔ چوں کہ جس قسم کی غذا کھائی جائے گی اسی قسم کے اثرات پیدا ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا فضل اپنے بندوں پر کیسے ہوتا ہے اور ولایتِ عظمیٰ پر وہ کیسے فائز ہوتے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ جب ایک نشست خالی ہوتی ہے تو دوسرے سے وہ نشست پر کی جاتی ہے۔ دریا ئے نیل پر شتی چلانے والے ایک ملاح کا بیان ہے کہ وہ ایک دن ایک بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس آئے اور فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کے نام پر دریا کے پار

اُتار دو گے؟ میں نے کہا: کہ جی ہاں! وہ بزرگ میری کشتی میں سوار ہو گئے اور میں نے انہیں دریا کے پار اُتار دیا۔ جب وہ کشتی سے اُترنے لگے تو انہوں مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک امانت سونپتا ہوں، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں! میں ضرور قبول کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم فلاں درخت کے پاس ٹھہر کے وقت آنا تو تم کو میری لاش ملے گی تم مجھ کو غسل دینا اور میرے سر ہانے جو کفن تم کو ملے گا اس کا مجھے کفن پہنا کر اسی درخت کے نیچے مجھے دفن کر دینا اور میری گڈری اور عصا اور مشک کو اپنے پاس رکھنا اور جو شخص ان چیزوں کو طلب کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے اُس کو یہ سب سامان دے دینا۔

ملاح کا بیان ہے کہ میں اُن بزرگ کی وصیت کو بھول گیا اور بجائے ٹھہر کے عصر کے وقت مجھے خیال آیا تو میں اس درخت کے پاس حاضر ہوا۔ تو واقعی وہ بزرگ کو مردہ حالت میں پایا میں نے وصیت کے مطابق اُن کو جو کفن پہنایا اس میں سے مشک کی خوش بو آرہی تھی۔ میں نے جوں ہی اُن کا جنازہ تیار کیا ایک دم ناگہاں ایک طرف سے انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آگئی اور میں نے اُن لوگوں کے ساتھ نمازِ جنازہ ادا کر کے اسی درخت کے نیچے انہیں دفن کر دیا۔ اور اپنے گھر آکر رات میں سو رہا۔ صبح سویرے ہی ایک جوان جو ناچنے گانے والے بھاٹڈ کا لڑکا تھا۔ میرے پاس آیا

نہایت ہی باریک کپڑا پہنے ہوئے، ماتھوں میں مہندی لگی ہوئی اور بغل میں ستار دباے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلام کیا اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اُس نے مجھ سے دریافت کیا: فلاں بن فلاں تم ہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی ہوں۔

اُس نے کہا کہ پھر جو امانت تمہارے پاس ہے مجھے دے دو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں اس کی خبر کیوں کر ہو گئی؟ اُس نے کہا: یہ نہ پوچھیے میں نے کہا کہ یہ تو تم کو بتانا ہی پڑے گا۔ میرا اصرار سن کر اُس نے کہا کہ: بھائی! میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا کہ میں گزشتہ رات ایک شادی میں ساری رات ناچتا رہا اور گاتا رہا۔ جب صبح کی اذان فجر ہوئی تو میں ناچ ختم کر کے سو گیا۔ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ کو جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں ولی کو وفات دے دی ہے اور تجھ کو اُس کا قائم مقام بنا دیا ہے۔ لہذا تو فلاں ملاح کے ہاں جا کر اُس وفات پانے والے ولی کے تبرکات وصول کر لے۔ جن کو وہ

بزرگ تیرے لیے بطور امانت ملاح کے پاس رکھ کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ملاح نے بیان کیا کہ میں نے اُن بزرگ کے تینوں سامان حسبِ وصیت بھاٹڈ کے لڑکے کو دے دیا۔ لڑکے پر سامان ہاتھ میں لیتے ہی ایک انقلابی کیفیت نمودار ہو گئی۔ اس نے اپنے باریک کپڑوں کو اُتار کر میری کشتی میں پھینک دیا اور کہا کہ تم میرے ان کپڑوں

کو جسے چاہو بطور صدقہ دے دینا اور خود ان
بزرگ کی گدڑی پہن کر اور عصا اور مشک لے کر چل
دیا۔ ے

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

ہر مدعی کے لیے دار و رسن کہاں

ملاح کا بیان ہے کہ میں اس بھانڈ کے
لمرے کی خوش نصیبی اور اپنی محرومی کا خیال کر کے
رونے لگا۔ یہاں تک کہ رات آگئی اور میں روتے
روتے سو گیا تو مجھے اُس رات خواب میں اللہ
جل مجدہ کا دیدار ہوا اور مجھ سے رب العزت جل جلالہ
نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم پر یہ گراں گزرا؟ کہ میں نے
ایک گنہ گار بندے پر احسان فرما کر اس کو اپنے
دربار کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی؟
اے ملاح یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جس
کو چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں۔

بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے

کہ اُمّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ
اس کی عطا و دین ہے۔ رہتی دنیا تک تین
سوساٹھ اولیاء اللہ اپنی ولایت پر فائز رہیں
گے۔ ان پر اقطاب ہوں گے اور ان پر چودہ رحمت
ابدال اور سات اوتاد ہوں گے۔ پانچ (۵) قطب
اور ان سب پر ایک غوث الاعظم ہوں گے۔ جو
قطب الاقطاب ہوں گے۔ اور یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔

اس سعادت بزور بازو نیست

تاناہ بخشد خدائے بخشندہ

• نثار بھارتی آمبور

غزل

مصلحت ہے یہ بھی کیا چرخ کو زمیں کہنا
کنکروں کو یا قوت و گوہر شمس کہنا
درس خود شناسی کا عارفوں سے ملنا ہے
کیسی بددماغی ہے فلسفے کو دیں کہنا
ختم اس کی ہستی پر منزلِ تقرب ہے
حق ہے چشمِ مرشد کو حبادہ یقین کہنا
بوند بوند کو تر سے جب کہیں ملی ہم کو
کیوں نہ قدحِ سادہ کو قدحِ انگبین کہنا
کون اس زمانہ میں فخر آدمیت ہے
ہر کسی کو مشکل ہے صادق و ایس کہنا
دوستوں کی بخشش ہے کیونکہ لاج کہیں ہم
داغِ دل کو اچھا ہے لالہ حسین کہنا
آج تک نہ اس آئی زندگی ہمیں یارب
اس قدر ہے تیرہ کیوں کتبہ جبیں کہنا
علم اور عرفاں کا یاں نزول ہوتا ہے
اس ”مکال“ کو زیبا ہے عرش کی رس کہنا
لے نثار میں چپ ہوں شہر ہے صورت ہی
پوچھتے ہیں سب مجھ سے کیوں ہوں خیر کہنا

۱۔ ”مکال“ مکانِ حضرت قطبِ ویلور

● مہمان نوازی سنت ہے

حضرت مولانا سید شاہ محمد عثمان قادری۔ ناظم دارالعلوم لطیفیہ حضرت تمکان۔ ویلور

اللہ جل شانہ نے اپنے کلام بلاغت نظام میں مہمان نوازی کی فضیلت و منزلت بیان فرمایا ہے قرآن حکیم میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کی مہمان نوازی کے حالات و واقعات سنا کر آداب مہمان نوازی سے روشناس کرایا۔ مہمان نوازی کے آداب و حدود و اصول و ضوابط مقرر ہیں۔ مہمان نوازی بے شمار محاسن، فضائل و برکات کا باعث ہے۔ مہمان نوازی کی وہ شان ہے کہ پیغمبروں کا یہ پسندیدہ طرز عمل تھا اور محبوب مشغلہ تھا۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور خاطر و مدارت کا برتاؤ کرتے رہے۔ نیک سیرت بادشاہوں نے مہمانوں کی خاطر کے لیے مہمان خانے تعمیر کئے اور ان کی عزت افزائی فرمائی۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان اپنے ساتھ دو چیزیں لاتا ہے۔ ایک تو قسمت دوسری برکت۔ قسمت سے تو کھا جاتا ہے اور برکت

آپسے کی سنتوں میں ایک اہم سنت۔ مہمان نوازی بھی ہے۔ آج کے دور میں اس پر قلم اٹھانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ کیوں کہ ایک زمانہ سعدی علیہ الرحمہ کا بھی تھا۔ اس زمانہ میں بھی صرف امرا کی مہمان نوازی ہوا کرتی تھی اور غریب کو چھوڑ دیا جاتا تھا اس لیے سعدی علیہ الرحمہ نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ سعدی سیدھا سادا لباس پہن کر ایک دعوت میں جاتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے کوئی نہیں آتا۔ جب آپ نیا لباس پہن کر اور بگڑی باندھ کر جاتے ہیں تو سب آپ کا استقبال فرماتے ہیں۔ ضیافت کے موقع پر آپ خود کھانے کی بجائے کھانا آستین میں ڈالتے ہیں۔

جب میزبان وجہ دریافت کرتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ کھانا لباس کے لیے ہے میرے لیے نہیں اور میزبان معافی مانگتے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اس لیے یہ مضمون قلم بند کیا جا رہا ہے۔

چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی مہمان تین دن سے زیادہ ٹھہرے تو مزید خاطر تواضع مہمان کا حق نہیں ہے۔ بلکہ اب جو کچھ میزبان حسن سلوک کرتا ہے اسے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ مہمان نوازی کی اہمیت و فضیلت کا صحیح اندازہ مندرجہ ذیل واقعہ سے فرمائیے۔

اب سے کوئی ایک صدی قبل حضرت قطب دیلور رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس وقت آپ کے صاحب زادے بلند اقبال حضرت مولانا رکن الدین سید شاہ محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی مدینہ منورہ میں تھے۔ ایسے وقت ایک قندھاری، حضرت مکان آئے اور مسجد میں ٹھہر گئے۔ قندھاری صاحب کی آمد کا کسی کو مطلق علم نہ ہوا۔ اسی شب خواب میں پیر روشن ضمیر و صاحب ولایت و کرامت حضرت قطب دیلور رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال مدینہ منورہ میں ہو چکا تھا اور یہاں اس وقت کوئی نہیں تھے اپنی

خادمہ سے کہا کہ اپنے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور کسی کو خبر نہیں۔ خادمہ نے پوچھا کہ حضرت وہ کون صاحب ہیں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ فلاں سید صاحب قندھاری ہیں جو مسجد میں مقیم ہیں خادمہ نے جواب دیا: آج سالن نہیں ہے۔ آپ نے جذبہ سے فرمایا کہ چٹنی ہی کافی ہے۔ فوراً ہی خادمہ تیند سے بیدار ہوئی اور کھانے اور سالن کا انتظام کیا اس درمیان رات کافی گزر گئی تھی اس لیے صبح کی اذان کی منتظر تھی۔ جونہی مؤذن نے صدائے اللہ اکبر

بلند کی مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔

مہمان موصوف کو بڑی حیرت ہوئی کہ بے شان و گمان جب کہ میری آمد کا کسی کو علم بھی نہیں تھا یکا یک صبح سویرے کھانا تیار ہو کر کیسے آگیا؟ آپ نے متعجبانہ خادمہ سے اس کا سبب دریافت کیا اور اس وقت تک کھانے سے انکار کیا جب تک حقیقت حال معلوم نہ ہو۔ خادمہ کو مجبوراً پچھلی شب کے خواب کا معاملہ بیان کرنا پڑا۔ معزز مہمان نے کہا کہ تم نے خواب کے بعد معاملہ کی تحقیق کیوں نہ کر لی۔ اس نے جواب دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، خواب صحیح تھا۔ اور آپ کا قیام خواب کی صحت کی دلیل ہے۔ قندھاری صاحب اس واقعہ سے بہت متاثر ہوئے اور بعد ازاں تناول طعام فرمایا۔

بزرگانِ دین بقید حیات ہوں یا رحلت فرما چکے ہوں مہمان کی قدر و منزلت اور مہمان نوازی کے لیے وہ ہر حال میں تاکید و ہدایت فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل اسلام کے اصول و آداب و حدود پر چلنے کی ہدایت دے اور مہمان نوازی کی توفیق عطا کرے۔ امراء و غریبہ کی ایک سا خدمت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین

••

مسلمان تنگ نظر نہیں!

مولانا مولوی ابوبکر ملیباری قادری لطیفی استاذ دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان ویلور

ہیں انسان بیک وقت ان سب کی صداقت پر ایمان نہیں لاسکتا۔ اس لیے اُسے کسی ایک ہی مخصوص مذہب کی صحت اور صداقت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کیوں کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب نے بھی اپنے متبعین کو اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ وہ اپنے مذہب کی صداقت پر کامل یقین رکھتے ہوئے بھی دوسرے مذہب کو ماننے والوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کریں۔

پوری دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے انھوں نے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ معاملات کے بارے میں کوئی صاف اور واضح ہدایت نہیں دی تھی۔ اسی لیے ان کے ماننے والے ایک دوسرے کے حریف ہی نہیں بلکہ دشمن بھی بن گئے تھے۔ چنانچہ یہودیوں اور عیسائیوں کی دشمنی کے واقعات سے تاریخ کے اوراق رنگے ہوئے ہیں۔ نیز ایک دوسرے پر وحشیانہ ظلم و ستم کے تذکروں سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے

الزمر لگایا جاتا ہے کہ مذہب اسلام دیگر مذاہب اور ان کے ماننے والوں سے تعصب رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو تعصب اور تنگ نظری سے بالکل پاک ہے۔ اور غیر مسلموں کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے وہ تمام مذہب کے ماننے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔

اسلام کے جلوہ گر ہونے سے پہلے ہزار ہا سال سے اس دنیا میں مذہبی تنگ نظری و تعصب موجود تھا۔ اور مذہبی تعصب کی بنا پر دنیا میں جتنی بھی خوں ریزیاں ہوئیں ہیں، شاید وہ جنگ و جدال کے موقع پر بھی نہ ہوئی ہوگی۔ غرض کہ مذہبی تنگ نظری تعصب اور عدم رواداری نے بنی نوع انسان کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی مثال آپ خود دے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں تنگ نظری عام ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں جتنے مذاہب بھی رائج

ہیں۔ خود عیسائیوں کے دو فرقوں یعنی رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹوں کے درمیان جو مذہبی عدم رواداری موجود رہی ہے اس کی بدولت رومن کیتھولک عیسائی پروٹسٹنٹ عیسائیوں کو زندہ آگ میں جلا کر اپنے اس وحشیانہ قتل کو اپنی نجات کا ذریعہ تعین کرتے رہے۔

انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس بات کو صحیح سمجھتا ہے، دوسروں سے بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی اس بات کو صحیح سمجھیں اور جب دوسرے اس کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے تو وہ مشتعل ہو جاتا ہے اور اس میں قوت و طاقت موجود ہوتی ہے تو وہ جبراً اپنی رائے کو تسلیم کرانے کی کوشش کرتا اور دوسری طرف انسانی فطرت کا خاصہ یہ بھی ہے کہ جب اس پر کسی بات کے لیے جبر کیا جاتا ہے تو وہ ہر ممکن طریقے سے اس جبر و تشدد کے مقابلہ کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور ان انسانی فطرت کے متضاد رجحانات کی بناء پر خوں ریزیاں اور تباہیاں برپا ہوتی ہیں جو مذہب کے نام پر رونما ہوتی رہی ہیں۔

اسلام چوں کہ دینِ فطرت ہے اس لیے وہ انسانی فطرت کے ان خطرناک رجحانات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اسلام نے مسلمانوں کو اپنے مذہب پر بچتہ عقیدہ رکھنے کی دعوت کے ساتھ ساتھ انہیں

دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی مذہبی رواداری کو قائم رکھنے کی صاف اور واضح ہدایات دی ہیں۔ دینِ فطرت ہونے کی بناء پر اسلام اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا کہ ابتدا ہی سے انسان کے ذہن میں مذہب کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط رہی ہیں۔ اس لیے وہ اپنے مذہبی عقائد کی مخالفت کو آسانی کے ساتھ گوارہ نہیں کر سکتا اور اسی اہم نکتہ پر غور کرتے ہوئے مسلمان کو واضح الفاظ میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ انہیں کسی مذہب کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے اور نہ اپنے مذہب کی اشدت میں جبر سے کام لینا چاہیے۔ بلکہ دوسروں کے سامنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کر کے انہیں خود سوچنے اور سمجھنے کا موقع دینا چاہیے۔ اور مذہبی اختلافات کی بناء پر کسی کے ساتھ بھی تعصب اور عدم رواداری کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔

بہر حال ذرا ان واقعات، مخالفین کے بیانات اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس حقیقت کو جانچیں کہ آخر ان الزامات کی کہاں تک اصلیت ہے جو کہ مسلمانوں کو متعصب اور زبردستی غیروں کو مسلمان بنانے کی کوشش وغیرہ کیا۔ کیا واقعی اپنی صداقت کی وجہ سے نہیں بلکہ تلوار کے زور سے لوگوں میں پھیلا؟ کیا درحقیقت اسلام کا برتاؤ غیر مسلموں کے ساتھ ظالمانہ تھا؟

تھوڑی سی مدت میں اسلام کی حیرت انگیز ترقی سے ان کو تعجب ہے کہ وہ کیوں کر پھیلا حق یہ ہے کہ اسلام اپنی سچائی کی وجہ سے پھیلا اور رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنا لگیا۔ روسا عرب میں سے بیشتر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے جنہیں صحابہ کے نام سے بلایا گیا۔ جن کی وجہ سے اسلام کو غیر معمولی تقویت حاصل ہوئی اسلام اور باقی اسلام نے تھوڑے ہی عرصہ میں اپنی مخلصانہ و ہمدردانہ زندگی کا اثر خوں خوار عرب پر پھیلا دیا۔ سب کے دلوں میں جگہ بنالی اور اس طریقہ سے راست بازوں کے لیے ایک درخشندہ مثال قائم فرمادی کیوں کہ نیکی اور صداقت ظلم و جہالت کو مغلوب کر سکتی ہے۔ اسلام کی سچی تعلیم کو بلا حلف فرما کر روم، قریش، صہیب رومی، عدیس، نینوائی، بلال حبشی، عمر قرشی، ابوذر غفاری، ابوہریرہ، دوسی، حذیفہ یامانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آتش پرست مسلمان، یہودیت نواز عبد اللہ بن سلام، مسند ہائے امامت کو چھوڑ کر کشتی اسلام پر سوار ہو گئے۔ آخر ان کے لیے کس قسم کی شمشیر استعمال کیا گیا تھا؟ ہاں! یہ اسی تعلیم کا کرشمہ تھا جس کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کس کو نہیں معلوم کہ وہ محض اپنی مرضی سے مسلمان

ہوئے تھے۔ وہی حضرت خالد بن ولید جو جنگ احد میں بُت پرستوں کے لشکر کی سپہ سالاری کرتے ہوئے مسلمانوں کو تباہ کرنا اپنی زندگی کا فرضِ اولین سمجھتے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور لات و غزنی کا قلع قمع کرتے رہے اور اسلامی فتوحات میں گرم جوش جبریل کا درجہ پاتے ہیں۔ وہی عروہ بن مسعود جو حدیبیہ میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے قریش کا سفیر بن کر آئے تھے۔ خود بخود مسلمان ہو کر اسلامی خدمت میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔

الغرض اس قسم کے واقعات اگر جمع کئے جائیں تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ بلکہ ان پر صرف اسلام کی تعلیمات اور پیغمبر اسلام کی زندگی نے اثر ڈالا تھا۔ اسلام کی حیرت انگیز ترقی دیکھ کر امریکہ کے مشہور عالم ڈریپر بے اختیار بول اٹھا کہ

”کوئی مذہب اتنی جلدی اور اس قدر وسعت کے ساتھ نہیں پھیلا جیسا کہ اسلام تھوڑے ہی عرصہ میں کوہ النبی سے لے کر بحر الکاہل تک اور ایشیا و کے مرکز سے لے کر افریقہ کے جنوبی کنارہ تک جا پہنچا۔“ اسلام کی ہمہ گیر تعلیم نے لوگوں کے قلوب کو اس قدر گرویدہ کیا کہ اپنی جان فدا کرنا

قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اسلام سے برگشتگی کو اپنی موت سمجھتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک گرم پتھران کے سینے پر باندھ دیا جاتا ہے اور خدائے واحد سے انحراف پر مجبور کیا جاتا ہے۔ لیکن مردانہ وار حملہ تکالیف برداشت کرتے ہیں اور زبان سے **أَحَدٌ أَحَدٌ** جاری رہے اسلامی تعلیم کا کرشمہ تھا۔ وہ جو حالت کفر میں سخت تھے وہ اسلام میں بھی سخت ثابت ہوتے ہیں۔

جو شخص سیرت خیر الانام سے واقفیت رکھتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اسلام نے نہ صرف اعلیٰ کلمۃ اللہ ہی کا فریضہ انجام دیا بلکہ وحشی اور ناتربیت یافتہ اقوام کو تہذیب و شائستگی سے آراستہ، ان کی روحانی زندگی کو خوش گوار بنایا۔ ان میں زندگی کی تمام خوبیاں جمع کر دیں۔

اسلام بمقابلہ دوسرے مذاہب کے امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام اپنے ہر حکم میں امن و سلامتی، صلح و شانتی کی روح رکھتا ہے۔ اسلام دنیا کی فضا کو امن و سلامتی سے معمور کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں خدائے عزوجل نے مسلمانوں کو اسی لیے بھیجا کہ وہ دنیا میں امن عامہ پیدا کریں۔ کم زور اور مظلوم اقوام کے سلاسلِ غلامی کو کاٹ کر ان کے ظلم و استبداد و ظلم کے بیج سے رہائی دلا دیں۔ اسلام ہی

نے اپنے متبعین کو یہ تعلیم دی کہ ماتحت اقوام کے ساتھ رواداری سے کام لیں۔ ان کے حقوق و مراسم کا ویسے ہی خیال رکھیں جیسا کہ اہل اسلام کا۔ اگر آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ قیام امن اور ملک کی بدامنی کو دور کرنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہا کرتے تھے۔

چنانچہ نبوت سے پہلے مکہ کی عام آبادی میں بدامنی کے نقصانات واضح کر دیے اور آخر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے یہودیوں سے معاہدہ کر کے قیام امن کی خاطر ایک انجمن قائم فرمایا اور تعمیر ملت کے لیے امن و سکون کی فضا پیدا کی۔

مذکورہ بالا دعویٰ کی مزید توثیق کے لیے ناظرین کو ڈاکٹر گستاوی بان جو مصنف ”تمدن عرب“ و ”تمدن ہندو“ کے اس قول کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ لکھتے ہیں:

”جب ہم فتوحاتِ عرب پر نگاہ ڈالتے ہیں اور ان کی کامیابی پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اشاعتِ مذہب میں تلوار سے کام نہ لیا گیا۔ کیوں کہ مسلمان ہمیشہ مفتوح اقوام کو اپنے مذاہب کی پابندی میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اقوام عیسائی نے اپنے فاتحین کے دین کو قبول کر لیا۔ اور بالآخر ان کی زبان

کے متعلق فرماتا ہے: کہ ترقی اسلام کا سب سے بڑا سبب آپ کا اخلاق اور نرم دل ہے:

ولو كنت فظاً غليظ القلب لا
انفضوا من حولك الخ:

یعنی اگر آپ سخت دلی سے پیش آتے اور غیر اقوام کے ساتھ اگر آپ کا جابرانہ سلوک ہوتا تو لوگ اپنی توجہ آپ کی طرف سے ہٹا لیتے۔ قرآن میں جہاں مسلمانوں کو جہاد کا حکم ملتا ہے وہاں یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر وقت صلح کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیوں کہ جنگ صرف دو وجہوں سے جائز ہو سکتی ہے اول مدافعت کے لیے دوم اصلاح کے لیے یعنی دنیا میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے۔ اب اگر یہ مقصد بغیر جنگ کے حاصل ہو تو اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے:

فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم
والقوا اليكم السلم فما جعل الله
لکم علیہم سبیلاً۔

یعنی جب تمہارے دشمن جنگ سے ہار بھجیں تو

تم ان کے مقابلہ میں تلوار نہ اٹھاؤ
اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔
تو تم ان سے صلح کرو۔ اگر وہ تم سے ہاتھ روک
لیں، لڑنا چھوڑ دیں اور تمہارے پاس پیغام
صلح بھیج دیں تو پھر تمہیں دست درازی کا کوئی

کو اختیار کر لیا تو محض اس وجہ سے تھا کہ انھوں
نے اپنے جدید حاکموں سے جن کی حکومت
میں اس وقت تھی۔ بہت زیادہ منصف
پایا، ان کے مذہب کو اپنے مذہب سے اچھا
پایا۔ یہ امر تاریخ سے ثابت ہو چکا ہے کیونکہ
مذہب یزور شمشیر نہیں پھیل سکتا۔
(ماخوذ از تمدن عرب)

اب کوئی منصف مزاج ایک غیر
مسلم کے اس بیان پر غور کرے اور فیصلہ کرے
کہ اسلام کی ترقی کے اسباب کیا تھے۔ اب
یہاں ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم
غیر مسلموں سے کس قسم کا سلوک کی تعلیم
دیتا ہے اور اسلام کا اپنے عروج کے زمانہ میں
غیر مسلموں کے ساتھ کیسا برتاؤ رہا ہے؟

قرآن کریم مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے
کہ غیر مسلموں کے ساتھ سختی سے مت پیش
آؤ۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے ملو۔ اگر
تم ان میں دعوت و تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو وہ
طریقہ اختیار کرو جس سے صرف افہام و تفہیم
مقصود ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ،

یعنی لوگوں کو اپنے رب کے راستہ کی
طرف دانائی اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ بلاؤ۔
قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

حق نہیں۔ اللہ نے ایسی صورت میں تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی راستہ نہیں نکالا ہے۔

پھر فرمایا:

وَأَن أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ

فاجبره :

یعنی اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ میں لے لو۔

اسلام کی سب سے اعلیٰ تعلیم یہ ہے کہ قرآن، آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ مَا بَدَدُونَ مَا أَعْبُدُ

یعنی اے نبی کریم کہ دو کہ اے کافرو! ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس سے تمہیں انکار ہے اور تم جس کی پرستش کرتے ہو اس سے ہمیں انکار ہے۔

لکم دینکم ولی دینہ

ہمارا دین ہمارے لیے اور تمہارا دین تمہارے لیے۔ تم یہ ہم کسی قسم کا جبر نہیں کرتے۔

اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ باقی اسلام کا کیا رویہ تھا جب کہ غیر مسلموں کی حفاظت اپنے ہاتھ میں لیتے وقت آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخران کے عیسائیوں کو لکھ کر دیا تھا۔

وَلِخُرَانٍ وَحَاشِقِهَا جَوَارِ اللَّهِ
وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَالْمُلْكِ
وَأَرْضِهِمْ وَغَايِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ لَا يَغْيِرُ
مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَلَا يَغْيِرُ مِنْ حَقِّهِمْ
وَأَمْلَتْهُمْ وَلَا يَفْتِنُ اسْقَافُ مَنْ
اسْقَفْتَهُ وَلَا رَاهِبٌ عَنْ رَهْبَانِيَّةٍ
وَلَا يَحْشَوْنَ وَلَا يَشْعُرُونَ وَلَا يَطْمَرُ
أَرْضَهُمْ جَيْشٌ •

یعنی بخران اور اس کے باشندوں اور اطراف و جوانب کے لوگوں کو اللہ کی طرف سے پناہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے مالوں، ان کے نفسوں اور ان کے مذہب ان کی زمین وغیرہ کی حفاظت کا ذمہ دیا جاتا ہے۔ سب کے سب پہلی حالت پر باقی رکھے جائیں گے۔ ان کے حقوق میں کوئی تغیر و تبدل نہ کیا جائے گا۔ نہ ان کو پادری اور کوئی راہب اپنے طریقہ و مذہب سے برگشتہ نہ کیا جائے گا نہ ان کو شہر بدر کیا جائے گا، عشر لیا جائے گا نہ کوئی لشکر ان کو تباہ کرے گا اور نہ کوئی لشکر ان کی زمین کو روندے گا۔

آئیے اب ہم اصول نبویؐ پر خلفائے اسلام کا کیا طرز و طریقہ تھا دیکھیں :

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب جبرہ پر مسلمانوں کا تسلط

ہوا تو وہاں کے عیسائیوں کو آپؐ نے یہ عہد نامہ لکھ کر دیا کہ

لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة
ولا يمتعون من ضرب النواقيس ولا
من اخراج الصلبان في يوم عيدهم
يعني : ان کے گرجے اور عبادت خانے
ڈھائے نہیں جائیں گے۔ ان کو صلیب نکالنے
اور سنگھ بجانے سے منع نہ کیا جائے گا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے
زمانہ میں ایک عورت مسلمانوں کی سچو میں چند
اشعار کہے۔ جن کو ایک افسر نے سُن کر اس کا
ہاتھ کاٹ ڈالا۔ چنانچہ یہ خبر حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔ آپؐ نے اس
افسر کو خط لکھا کہ

”اگر وہ مسلمان تھی تو اُسے کوئی معمولی
سزا دینی چاہیے تھی تاکہ اُسے ایک گونہ تنبیہ ہو
جاتی اور اگر وہ ذمّی تھی تو اُسے درگزر کرنا چاہیے
کیوں کہ ہم نے ذمیوں کی جان و مال کی حفاظت
کی ذمہ داری لے لی ہے۔ جب ہم ان کے شرک
سے چشم پوشی کرتے ہیں تو یہ جرم تو بہت ہی
معمولی تھا۔“

اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اکثر
قوانین نبویؐ کا نفاذ عملاً آپؐ کے زمانہ میں
ہوا تھا۔ آپ کے عہد میں اسلامی تصویر عملاً

مکمل ہو چکی تھی۔ آپؐ کی خلافت کے متعلق بہت
سی غلط فہمیاں پھیلانی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم
چند ایک واقعات یہاں ہدیہ ناظرین کرنے کی
سعی کرتے ہیں :

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب
یروشلم فتح ہوا تو آپؐ نے وہاں ذمیوں کے لیے
ایک عہد نامہ لکھوایا، جس سے ناظرین کو اندازہ ہوگا
کہ مفتوح و مغلوب ہونے کی حیثیت سے اُن
کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا۔

عہد نامہ یہ ہے۔

”یروشلم کے ذمیوں غیر مسلم رعایا کو
ان کی جان، مال کی حفاظت کی ضمانت دی
جاتی ہے۔ ان کی زمینوں، ان کے مذہب میں
کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے گا۔ ان کے معبد،
کلیساؤں کو نہ منہدم کیا جائے گا نہ کسی قسم
کا نقصان پہنچایا جائے گا۔ ان کے اوقاف کو
بحال رکھا جائے گا۔ اہل یروشلم کو اپنے مذہب
کی پابندی میں آزادی ہوگی۔ ان کو کسی قسم کا
نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔

(ماخوذ از اسلام اور مذہبی رواداری)
ذمیوں کے حقوق سے متعلق حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا خیال تھا کہ اُن کے متعلق
آپؐ کے آخری الفاظ یہ تھے

”میں ذمیوں کے حقوق اپنے جانشین
کے سپرد کرتا ہوں اور ان کو خدا اور رسولؐ

نے پناہ دے رکھی ہے۔ اس لیے میرے جانشین کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو معاہدہ ان کے ساتھ ہوا ہے ان پر شدت سے پابندی ہو۔ ان پر کسی قسم کا زائد بوجھ نہ ڈالا جائے۔“

(ماخوذ: طبقات ابن سعد)

اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ جو برتاؤ ہوا اس کا ثبوت اس ایک شہادت سے ہو سکتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مرو کا ایک پادری نے ایران کے لارڈ بشپ کو ایک خط لکھا جس کے الفاظ یہ ہیں: ”اہل عرب جن کو خداے واحد نے تمام دنیا کا بادشاہ بنایا ہے ہمارے مذہب پر کوئی حملہ نہیں کرتے، ہماری عبادت گاہوں کے لیے عطیے دیتے ہیں۔ ہمارے مذہبی روایا کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہیں۔ ان کی حکومت میں ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے۔ مذہبی کاموں میں اعانت کرتے ہیں۔“

(ماخوذ: رسالہ ترجمان القرآن)

اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کی خلافت کا مہتمم بالشان واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا تھا۔ آپ کے حکم سے مسلمان کو گرفتار کر کے اس ذمی کے خاندان کے

سپر دکر دیا۔ جب قبیلے والوں نے دیت دے کر قاتل کو رہا کر دیا تو حضرت علیؑ نے قبیلے والوں سے دریافت فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے قاتل کے قبیلے والوں کے ڈر سے اس کو رہا کر دیا تو مقتول کے قبیلے والوں نے جواب دیا نہیں۔ ہم نے اپنی خوشی سے رہا کیا ہے۔“

اس سے بڑھ کر ایک اور واقعہ بڑھتا ہے: جنگ صفین میں جاتے وقت آپ کی زرہ گم ہو جاتی ہے۔ لیکن جنگ سے واپس آنے کے بعد وہی زرہ آپ ایک یہودی کے پاس دیکھتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ زرہ ہمارے پاس سا لہا سال سے ہے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ عیوٹ بول رہا ہے۔ لیکن آپ باوجود جملہ اختیارات کے ایک عام آدمی کی طرح قاضی کے پاس مقدمہ دائر کرتے ہیں۔ جب آپ مدعی ہونے کی حیثیت سے قاضی کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ قاضی آپ سے گواہ طلب کرتا ہے۔ آپ گواہی میں اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو پیش کرتے ہیں۔ قاضی موصوف کا لحاظ نہیں کیا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ بلکہ اسلامی اصول کے تحت بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں۔ اس معاملہ میں حضرت حسنؑ کی شہادت نامنظور کر دیتے ہیں۔ اس بے نظیر انصاف کو دیکھ کر یہودی حیران ہو گیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔“ (ماخوذ رسالہ محدث)
بقیہ ص ۱۱۱ کے نیچے

• اُنچہ خوبان ہمدارند توتہ ہاداری

مولانا ابوالحسن محمد رمضان القادری کلیمان پوری - اساذدارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان - دہلیور

تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ
تو ماہِ نبوت ہے جہِ جلوہ جانا نہ

اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ
اسنے اس عالم گیتی پر ہماری ہدایت و رہنمائی کی خاطر
نبی آخر الزماں خاتم پیغمبران سید عالم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کو جملہ اوصاف حمیدہ اور کمالات محمودہ کے
ساتھ مبعوث فرمایا۔ ویسے وقت اور تقاضے کے مد نظر
مختلف ادوار میں حسب ضرورت انبیاء و مرسلین
کو کمالات سے مزین فرما کر بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح
اور فلاح و بہبود کے لیے پیغام حق کے ساتھ بھیجا۔ دیگر
انبیاء و مرسلین کے کمالات اور خوبیاں ہماری آنکھوں
اور سر پر ہیں۔ ان مقدس اور پاک باز ہستیوں
کے اعجاز و اکرام سے ہمیں انکار نہیں۔ لہا
لیکن نبی آخر الزماں سیاح لامکاں صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کو جس آن بان اور شان و شوکت کے ساتھ
ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اس کی نظیر
اور مثال دیگر انبیاء و مرسلین میں نہیں ملتی
ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم

بنایا۔ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بنایا۔
تجھے حمد ہے خدایا۔

اگر یہ کہا جائے کہ جملہ انبیاء و مرسلین
کے کمالات اور خوبیوں کو خداوند قدوس نے
ایک محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ
اقدس میں سمودیا تھا تو بالکل حق بجا نہی ہے اس
جملہ کی مزید وضاحت کی خاطر ایک جیتی جاگتی
مثال پیش خدمت ہے :

تجربات اور مشاہدات شاہد ہیں کہ جنہیں
باغ و باغیچہ سے اچھا خاصہ لگاؤ اور انس ہے
صاحبِ باغ کی یہی خواہش ہوا کرتی ہے کہ ہمارے
باغیچہ میں رنگ برنگ، گونا گوں اور طرح
طرح کے پھول ہوں تاکہ نظارہ کرنے والی نگاہیں
یہ نہ کہہ سکے کہ اس میں فلاں پھول نہیں ہے۔ کبھی
جب احبابِ باغیچہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں
تو انھیں کیا ری کیا ری، روش روش گھما گھما
کر تمام پھولوں کو دکھایا جاتا ہے۔ جس پھول
کے پاس آپ کھڑے ہونگے اسی پھول کی خوشبو

پائیں گے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے دوست کو گھومنے پھرنے کی زحمت کیوں دی جائے۔
باغ کا ایک گلہ ستہ تیار کیا جائے تاکہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر پورے باغ کا معائنہ کر لیا جائے۔
اور یہ اندازہ کر لیا جائے کہ چمنستان میں کتنے پھول ہیں۔

بلاشبہ و تمثیل پروردگار عالم جل مجدہ نے باغ رسالت اور باغ نبوت کو سجایا سوارا اسی چمنستان نبوت کی ایک کھلی حضرت آدم بن کر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اسی کے پھول بن کر آئے۔ حضرت سلیمان، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہم الصلوٰۃ والسلام یہ سب اسی باغ رسالت اور باغ نبوت کی الگ الگ کلیاں اور رنگ برنگ کے پھول ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کے سب اسی باغ نبوت کے شاداب پھول ہیں۔ ہر ایک کا رنگ جدا جدا، ہر ایک کی جھک الگ الگ ہر ایک کی چمک دمک میں فرق ہے۔ لیکن خالق کائنات نے جب یہ چاہا کہ باغ رسالت اور باغ نبوت کا ایک گلہ ستہ تیار کیا جائے تو رب کریم نے ایک بہت ہی حسین و خوب صورت گلہ ستہ تیار کیا جس کا نام نامی سرکارِ عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یہ ایک ہی جلوہ نہیں ہے بلکہ اس ایک جلوہ میں ہزاروں جلوے

سمو دیے گئے ہیں۔

بلبل شیراز علامہ سعدی علیہ الرحمہ والرضوان فرماتے ہیں: ۵

تواصل وجود آدمی از نخست
دیگر ہر جہ موجود شد فرع تست

یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ساری کائنات کی جڑ ہیں، دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آپ کی فرع ہیں۔ اور ۵

اور کسی نے اظہار حقیقت یوں کیا ہے:
حسین یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا دارند
آن چہ خویان ہمہ دارند تو تنہا داری

اب باغ کی سیر کرنا نہیں ہے، باغ کا خلاصہ اور نیچوڑ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ علیحدہ علیحدہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حضرت مسیح علیہ السلام تک کے آپ کی ذات گرامی میں جلوے نظر آئیں گے۔ ۵
ازل سے تا ابد کس کی دستگیری ہے
ہے کوئی آپ کا ہمسر کسی کا نام تو لو

اور کسی نے اس طرح فرمایا: ۵

تیرے ظہور میں مضمحل تھی دہر کی تخلیق
تیرے سپرد ہوئی دہر کی نظامت بھی

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ۵

ہر مرتبہ کے بود در امکان بروست ختم
ہر نعمت کے داشت خدا شد برو تمام

ہر مرتبہ کمال جو مخلوق کے لیے ممکن تھا محمد مصطفیٰ

صلی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ختم ہے۔

اور ہر نعمت سے خداوندِ قدوس نے
نوازا کر شکر فرمایا : ۷

فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھر یہ اتسیرا
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوا لک کے جیب
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیسرا

دیگر انبیاء کے معجزات و کمالات

عارضی تھے اور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کا اعجاز و کمال مستقل ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری
شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ان کے دور
کے مطابق معجزے عطا کئے گئے ہیں جنہیں دیکھ
کر لوگ ان حضرات پر ایمان لاتے تھے۔ لیکن
میرا معجزہ وحی ربانی ہے جسے خداوندِ قدوس نے
میری جانب نازل فرمائی۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام
کی قوم جادوگری میں اپنا ہمسر نہیں رکھتی تھی۔ اللہ
تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یدِ بیضا اور
عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ جس سے قوم بنی اسرائیل
کا غرور ٹوٹ گیا۔ جادوگر بھی اقرارِ نبوت پر مجبور
ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا
سے تشریف لے گئے ان کا معجزہ بھی رخصت ہو گیا
اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
زمانہ میں فنِ طب اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ مگر

سفید داغ کا علاج، نابینا کو بینا کرنے کا فن،
مردہ زندہ کرنے کا نسخہ ان کے پاس نہیں تھا
خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ و
السلام کو وہی کمالات عطا فرمایا جن سے آپ
کی قوم محروم تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ و السلام
کے محیر العقول کمال کو دیکھ کر قوم عیسیٰ کے پاس
اقرارِ حق کے سوا کوئی سبیل نہ تھی۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی
ان کا معجزہ بھی پردہ عدم میں روپوش ہو گیا۔
اور جس وقت ہمارے آقا و مولیٰ جناب محمد
الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کو اپنے
قدم مبارک سے مزین و مشرف فرمایا اس وقت
اہل عرب اپنے چار علوم میں اپنا بھلبھرو مقابل
نہیں رکھتے تھے۔ بلاغت، کہانت، تاریخ اور
شاعری۔ اس میں کوئی شعبہ نہیں کہ وہ اہل
زبان تھے، جن پر ان کا تفاخر و بجا تھا۔ شعر و شاعری
میں ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہ اپنے قصیدے
کو خانہ کعبہ کے صدر دروازے کی پیشانی پر
آدیاں کر کے دوسروں کو چیلنج کرتے کہ اگر کوئی
ہمارا ہم پلہ ہو تو اس کا جواب لائے۔

چنانچہ ”سبعہ معلقہ“ درسِ نظامیہ
میں داخلِ نصاب ہے :

سبعہ کے معنی سات، معلقہ کے معنی لٹکایا
ہوا۔ یہ وہ سات قصیدے تھے جو کعبہ کی دیوار پر
لٹکائے گئے تھے۔ اسی مناسبت سے اس مجموعہ

اور ہم وزن مصرع صرف یہی ہو سکتا ہے :
 قَدْ قُتِلَ وَقَاتِلَاهُ لَدَاكُمَا
 لہذا ہمیں پورا یقین ہے کہ یہی ہمارے باپ کے
 قاتل۔

اس مقام پر یہ کہانی قلم بند کرنے کا
 مقصد محض اتنا ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ عرب جنہیں زبان دانی
 فصاحت و بلاغت پر غور تھا۔ وہ اپنے مقابل
 کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور نہ ہی اپنا ہمسر سمجھتے
 تھے۔ مگر قرآن کی فصاحت و بلاغت نے اُن
 کے غور کا شیش محل چکنا چور کر دیا۔ سنت الہیہ
 بھی یہی ہے کہ جس قوم کو اپنی جس توانائی پر
 غور ہوتا ہے پروردگار عالم نے اپنے نبی و رسول
 کو وہی طاقت بلکہ اس سے کہیں زیادہ طاقت و
 قوت عطا فرمایا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قوموں کو
 جھکایا کیسے جاتا۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ جب
 شروع ہونے لگا تو کفار ان مکہ میں کھلبلی مچ گئی
 کہ جو ہمارا اصل سربراہ تھا اس پر آج آ رہی ہے
 بھلا اسے وہ کب پر داشت کر سکتے تھے۔

انہوں نے نئے نئے حربے استعمال کئے تاکہ قرآن
 کی فوقیت و برتری نہ مانتی پڑے۔ آخر کار
 خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں
 کے حسب دستور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی
 سورت انا اعطینک الکونین کو کعبہ کے

کا نام سب سے معلقہ رکھا گیا۔ وہ اہل عرب
 کے اسی اظہارِ فن کی یادگار ہے۔

عرب شعراء میں امر القیس جس کا
 نام سرفہرست ہے اس کے ایک واقعہ سے اندازہ
 کیا جاسکتا ہے کہ اہل عرب اپنے فن میں کس
 قدر اونچا مقام حاصل کر چکے تھے۔

امراء القیس کو دو آدمیوں نے قتل
 کر دینے کا ارادہ کیا اور اُسے یقین بھی ہو گیا کہ
 واقعی مجھے قتل کر ہی دیا جائے گا۔ تو اس نے
 ان دونوں سے کہا کہ میری آخری آرزو ہے کہ
 میری دو لڑکیاں ہیں، میرے قتل کے بعد میرا
 یہ پیغام ان دونوں کو پہنچا دینا، اس کا تم وعدہ
 کرو۔ ان لوگوں نے وعدہ کر لیا اور اہل عرب
 ایفا کے عہد میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔
 پیغام کے طور پر امراء القیس نے شعر کا ایک
 مصرع دیا : ع

الا ابنتا امراء القیس ابا کما

ان دونوں نے اس کے بعد سے قتل کر دیا۔
 وعدہ کے مطابق قاتلوں نے یہ پیغام اس کی
 لڑکیوں تک پہنچا دیا۔ لڑکیاں کچھ دیر کے بعد
 شور مچاتے ہوئے کہنے لگیں کہ انہیں گرفتار
 کر لیا جائے کہ یہ ہمارے باپ کے قاتل ہیں۔
 جب ان سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے جواب
 دیا کہ ان کے ذریعہ ہمارے باپ نے مصرعہ
 کی شکل میں ایک پیغام بھیجا ہے۔ اس کا دوسرا

صدر دروازے پر آویزاں کرادیلے۔ جس کے معنی یہی تو تھے کہ تم اہل زبان ہو تو قرآن کی کسی بھی سورۃ کا اگر نہیں تو کم از کم اس مختصر سی سورۃ کا جواب لاؤ۔ مدتوں یہ سورۃ کعبہ کے صدر دروازے پر آویزاں رہی۔ قرآن نے زبان کے فن کاروں اور بازی گروں کی قلعی کھول دی اور یہ ثابت کر دکھایا کہ کلام انسانی اور ہے اور کلام ربانی کا درجہ اور ہے۔ تمہارا کلام ایک مخلوق کا کلام ہے لیکن یہ کلام اس احکم الحاکمین کا کلام ہے جو تمہارا بھی خالق ہے اور زبان و بیان کا بھی خالق ہے۔

کفار ان قریش کے ترکش سے آخری تیر بھی نکل گیا۔ اب یہ اپنا ہتھیار ڈال دیے لیکن آسانی سے نہیں۔ گاہے گاہے چیلنج دیتے رہے اور سرکار ان کا چیلنج قبول بھی کرتے رہے جیسا کہ ان کے چیلنج کا حسب ذیل واقعہ بطور مثال عرض ہے۔

ایک بار کفار مکہ نے مناظرہ کی دھمکی دی۔ آقائے کائنات نے بآسانی قبول فرمایا۔ اور انھیں بھی ایک ایسے مناظر کی ضرورت تھی جو میدان مناظرہ کے شہ سوار ہو۔ کافی دوڑ دھوپ کے بعد ایک دقیانوسی ادیب کو ڈھونڈ لائے اور اسے لے کر چلے وہ جب آقائے دو جہاں کی بارگاہ سے قریب پہنچا تو دیکھا کہ سرکار قرآن پاک کی تلاوت

فرما رہے تھے۔ وہ دقیانوسی ادیب قریب آتے ہی پیشانی کے بل گر پڑا۔ لوگوں نے سمجھا کہ بہت بوڑھا ہے۔ ضعف و ناتوانی کے سبب گر گیا ہے۔ ایک صاحب آگے بڑھے، پیشانی اٹھائی، پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے۔ ہائے ہائے کم زوری بہت بڑھ گئی چلا نہیں جاتا۔ بوڑھے نے تیور بدل کر کہا: نادانو! میں کم زوری کے باعث گر نہیں گیا بلکہ قرآن کی عظمت و لکھ فی القصاص حیوۃ میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تو میں اس کا سجدہ فصاحت و بلاغت ادا کر رہا تھا۔ یہ تو کلام انسانی نہیں بلکہ کلام ربانی معلوم ہوتا ہے۔ ایک مختصر ٹکڑے میں انتہائی حسن و خوبی سے دو متضاد باتوں کا ذکر، پھر اس کا نباہ انسان کے بس کی بات نہیں۔

یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ: اے لوگو! تمہاری زندگی قصاص میں ہے یعنی خون بہا میں ہے۔ یعنی خون کا بدلہ اور قتل کا بدلہ۔ حیرت ہے کہ خون بھی بہایا جائے اور زندگی کا سکون بھی حاصل ہو۔

آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہ بوڑھا ابھی بارگاہ رسالت میں پہنچا نہیں اور پہنچنے سے پہلے ہتھیار ڈال دیا۔ کہنا یہ ہے کہ عربیے اہل زبان نے آسانی سے قرآن کی فصاحت و بلاغت کا لوہا نہیں مانا۔ آزمایا، جانچا، پرکھا

تب کہیں غلامی کا قلابہ گردن میں ڈالا۔ اگر یہ قرآن کسی ایسی زبان میں اتارا جاتا جو زبان سے کوری، ناپیدا اور نا آشنا ہوتی تو اس کا کوئی معیار نہ ہوتا۔ اور قرآن کو وہ اہمیت حاصل نہ ہوتی جو آج ہے۔

خانی کائنات نے آپ کو قرآن مقدس کا معجزہ عطا فرمایا جو مذکورہ علوم کا جامع ہی نہیں خارق بھی ہے۔ اور وہ فصاحت و بلاغت کے ایسے کمالات پر مشتمل ہے جس کی بوجہ اہل عرب کے کلام میں نہیں آتی۔ صدیوں کا غرور چند لمحوں میں ٹوٹ گیا، جیسا کہ امام اہل سنت فاضل ربیلوی علیہ الرحمہ والرضوان نے فرمایا ہے کہ:

تیرے آگے بول میں بے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں (حلاق بخشش)

اہل عرب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئے۔ مناظرہ اور چیلنج سے کوسوں دور بھاگ گئے اور لامحالہ اعتراف کرنا پڑا

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہی بچوں خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے چودہ سو برس کا عرصہ ہو گیا مگر آپ کا معجزہ باقی ہے اور صبح

قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں کہ ہمارے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ شابد ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون: اور اگر معجزات سید المرسلین کو دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بطور تقابل ملاحظہ کیا جائے تو جملہ انبیاء کرام کے معجزات بدرجہ اتم اور بطریق احسن سرکارِ دو جہاں کے لیے ثابت ہیں۔

افہام و تفہیم کی غرض سے چند اشارات قلم بند کئے جا رہے ہیں۔

سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور آج بھی منبر و محراب سے صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا اور خدائی کے دعوے دار عمرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حقانیت و صدا کا پرچم لہرایا اور آتشِ نمرود نے بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ یقیناً یہ بہت بڑا کمال و اعجاز ہے۔

اس کے مقابلہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تین سو ساٹھ (360) بتوں کو پامال کر دیا جو کعبہ مقدسہ کے اندر نصب تھے یہاں تک کہ ولادتِ باسعادت کے وقت ہی تمام بت منہ کے بل گر پڑے تھے۔ ایوانِ کسریٰ لرزاٹھا اور اس کے چودہ کنگورے

گر گئے۔ آتش کدہ فارس کی آگ بجھ گئی حالانکہ
قبل ازیں ہزار سال سے روشن تھی اور ایک لمحہ
کے لیے اُسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔

(دلائل النبوة)

جیسا کہ امام احمد اور بیہقی نے عریاض
بن ساریہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہما کی روایت ہے کہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت ایک
نور نکلا۔ جس کی روشنی سے بصرے کے محلات
نظر آ گئے۔ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی
اللہ عنہ کی والدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
دایہ تھیں فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم میری گود میں دیے گئے تو کسی کہنے
والے نے کہا: اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اس
وقت میرے لیے مشرق و مغرب منور
ہو گئے اور ہم نے روم کے محلات دیکھ لیے
سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کا یہ اعجاز نہایت ہی ارفع و اعلیٰ ہے۔ کسی
شاعر نے نہایت ہی حسین انداز میں اس طرح
تذکرہ کیا:-

تیری آمد تھی کہ بہت اللہ مجھے کو جھکا
تیری ہیبت تھی کہ بہت تھہر کر گر گیا

اسی طرح سیدنا حضرت موسیٰ علیہ
الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عصا

(لاٹھی) عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام
اس لاٹھی کے ذریعہ بڑے بڑے حیرت انگیز
کارنامے انجام دیا کرتے تھے۔ مثلاً جب جادوگر
کا مقابلہ ہوا تو وہ عصا تمام جادو کے سانپ
ہضم کر گیا۔

قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ
الصلوٰۃ والسلام کا ایک مشہور واقعہ مذکور ہے
کہ آپ نے خدا کے حکم سے پتھر پر اپنا عصا
مارا تو فاعل فجرت منہ اثنتا عشرة
عیناً تو اس پتھر سے بارہ چشمے جاری
ہو گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا تو دریا
پھٹ گیا اور درمیان دریا ایک قدرتی راستہ
بن گیا۔ بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ اس
راستہ پر چل کر دریا کے پار نکل گئے۔ فرعون
اور اس کے ہم نوا غرق دریا ہو گئے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضرت
موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ تھا
مگر اعجاز محمدی کی بے مثالی کا جلوہ بھی ملاحظہ
فرمائیں:-

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست
حق پرست پر یہی معجزہ اس طرح ظاہر ہوا کہ
آپ نے پیالہ میں ہتھیلی رکھ دی تو آپ کی انگلیوں
سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ چنانچہ میدان
حدیبیہ میں آدمیوں کی کثرت کے سبب حدیبیہ

کا کنواں خشک ہو گیا۔ حاضرین پانی کے ایک ایک قطرہ کے لیے محتاج ہو گئے۔ اس وقت رحمتِ عالم کے دریاے رحمت میں جوش آگیا اور آپ نے ایک پیالہ میں اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ کی مقدس انگلیوں سے اس طرح پانی کی نہریں جاری ہو گئیں کہ پندرہ سو لشکر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے وضو و غسل کیا جانوروں کو بھی پلایا، تمام مشکوں اور برتنوں کو بھی پانی سے بھر لیا :۔

انگلیاں ہیں جوش پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

غور طلب امر یہ ہے کہ پتھر پر لاٹھی مار کر چشمے جاری کر دینا اگرچہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، مگر پتھر بھی پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہونا اتنا عجیب و نادار الوجود نہیں جتنا انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا حیر العقول و عظیم المثال ہے۔ کیوں کہ پتھروں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ان سے چشمہ جاری ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مجید گواہ ہے کہ **وَإِنَّ مِنَ الْجِبَارَةِ لِمَا يُتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لِمَا يَشَقُّ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ ط** یعنی کچھ پتھروں میں سے نہریں نکل پڑتی ہیں اور کچھ پتھر پھٹ جاتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ مگر انسان کی انگلیوں میں ہرگز ہرگز یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان سے پانی نکلے۔ لہذا

عقل سلیم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اعجازِ موسوی اگرچہ ایک عظیم معجزہ ہے مگر اعجازِ محمدی کی شانِ بے مثالی کی اور ہی شان ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تصرف اگر دریا پر ہوا ہے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصرف چاند اور سورج پر ہوا ہے۔ اپنی انگلی سے اشارہ فرما دیا تو چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اعجازِ موسوی اور اعجازِ محمدی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے :۔

انفلاق بحر کا برہان عظیم الشان تھا
انشقاق بدر کا لیکن نتیجہ اور ہے

سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزے پر بھی ایک نظر ڈالیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد زندہ کرنے کا اعجاز و کمال عطا فرمایا تھا۔ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے مگر آپ نے چند مردوں کو زندہ فرمایا وہ سب انسان تھے۔ جن میں مدتوں زندگی رہ چکی تھی اور ان میں حیات کی صلاحیت تھی۔ لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو بیکسی ہو ہی ہڈیوں کو اور سوکھی لکڑی کے ستون اور کنکریوں کو باذن اللہ نہ صرف جان بلکہ زندگی کے ساتھ زبان و ایمان بھی عطا فرما دیا تھا۔ حالاں کہ ان چیزوں میں حیات کی صلاحیت بھی نہیں تھی

دی مگر یہی اعجازِ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس طرح سے اور اس شان سے عطا کیا گیا۔

وہاں اس بچے نے آنکھ سے دیکھ کر شہادت دی تھی اور یہاں ایک دن کا بچہ جو بغیر دیکھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت دی ہے۔

چنانچہ امام بیہقی و حاکم و خطیب و غیر ہم محدثین راوی ہیں کہ اہل یمامہ کا ایک بچہ جو اسی دن میں پیدا ہوا تھا۔ ایک کپڑے میں لپیٹ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپؐ نے اس بچے سے دریافت فرمایا کہ میں کون ہوں؟ قَالَ اَنْتَ رَسُولُ اللّٰهِ تو اس بچے نے نہایت فصاحت کے ساتھ باواز بلند کہا کہ آپؐ اللہ کے رسولؐ ہیں۔

اسی طرح مولانا رحمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب "مثنوی شریف میں ایک کافرہ عورت کے دو ماہ کے بچے کا واقعہ نقل فرمایا، کہ وہ عورت اپنی چادر میں دو ماہ کے بچے کو چھپا کر امتحانِ نبوت کے لیے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئی تو اس بچے نے اپنی زبانِ تالی سے چادر کے اندر ہی سے باواز بلند عرض کیا: السلام علیک یا رسول اللہ: سرکارِ ہم حاضر دربار

جیسا کہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے اشارہ پاتے ہی کلمہ پڑھا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اعجازِ یقیناً بڑا ہے لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے۔

سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبیؐ
سب سے بالا و والا ہمارا نبیؐ
جن کے تلووں کا دھون آبِ حیات
ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبیؐ
بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں
شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبیؐ
غم زدوں کو رخصتا فرزدہ دیجیے کہ ہے
بے کسوں کا سہارا ہمارا نبیؐ

حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تعلق سے یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب زلیخا نے آپؑ پر بدعتی کی تہمت لگائی اور عزیزِ مصر نے اس کے بارے میں آپؑ سے سوال کیا تو آپؑ نے فرمایا کہ میں پاک دامن ہوں اور بے گناہ ہوں۔ اتنے میں زلیخا کے چچا کا چار ماہ کا بچہ جو اسی مکان کے اندر لیٹا ہوا تھا آپؑ کے پاک دامنی کی شہادت دی۔ جیسا کہ قرآن شریف میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ اعجاز ہے کہ چار ماہ کا بچہ آپؑ کی پاک دامنی کی شہادت

ہو گئے ہیں! یہ آواز سن کر بچہ کی ماں نے غصہ
بھرے انداز میں کہا: خبردار! چپ رہ! ارے
کس نے یہ کلمہ شہادت تیرے کان میں ڈال
دیا ہے؟

گفت آموخت وانگہ جب ریل
در میان با جبرئیل من رسیل
بچہ کہنے لگا کہ: اے ماں! اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ
کلمہ شہادت سکھایا ہے۔ اور اس وقت
حضرت جبرئیل علیہ السلام میرے اور
خدا کے درمیان قاصد بن کر مجھ سے یہ کلمہ حق
کہلا رہے ہیں۔

پس رسول گفت اے طفلِ رضیع
چہیست نامت بارگو، وشو مطیع
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے شیرخوار بچے! تیرا نام کیا ہے؟ یہ بتا اور
تو اللہ اور رسول کا فرماں بردار بن جا۔ بچے نے
جواب دیا کہ: یا رسول اللہ! خدا کے نزدیک
تو میرا نام عبدالعزیز ہے۔ لیکن میری اس
کمینی ماں نے میرا نام عبدالعزیز رکھ دیا ہے

من ز عزى پاک و بنزار برى
حق آل کہ داوت این پیغمبرى
یا رسول اللہ! عزلی بت سے پاک
اور بنزار و بری ہوں میں اس اللہ کی قسم کھا کر
کہتا ہوں جس نے آپ کو پیغمبری عطا فرمائی
ہے

بہر حال اعجازِ یوسفی ایک اعجازِ عظیم
ہے۔ مگر اعجازِ محمدی یقیناً اس سے عظیم ہے
حُسنِ یوسفؑ پر بھی ایک نگاہ ڈالیں
اللہ تعالیٰ نے آپؑ کو حسن و جمال کا پیکر
بنایا تھا اور آپؑ کو یہ اعجاز اور شرف بھی
حاصل تھا کہ حُسن و جمال میں یکتاے روزگار
تھے۔ عرب و عجم میں آپؑ کے حُسن کی ہجوم
مچی تھی۔

جیسا کہ ملکہِ عزیزہ مصر زلیخا نے اُن
عورتوں کو اپنے گھر مدعو کیا جو عورتیں زلیخا کو
طعن دے رہی تھیں۔ کہ تو شہزادی ہو کر
ایک غلام پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے کہا کہ
اگر تم میرے یوسفؑ کو ایک نظر دیکھ تو لو، پھر
کبھی طعن میں زبان نہ کھول سکو گی۔ عورتوں نے
کہا: آج ہم یوسفؑ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
چنانچہ موصوفہ نے حضرت یوسف علیہ السلام
سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ہمراہ
عورتوں کے روبرو تشریف لائیں۔

تفسیرِ نعیمی میں علامہ صدرالافاضل
سید نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ مراد آبادی فرماتے
ہیں کہ زلیخا نے چالیس معزز اور اشراف
عورتوں کو مدعو کیا تھا۔ وہ سب تھیں جنہوں
نے اس پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں
کو نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ ہمراہ
بنایا۔ اور دسترخوان بچھائے کئے اور قسم قسم

کے کھانے اور میوے چنے گئے۔ ساتھ ہی ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی تاکہ اس چھری سے گوشت کاٹیں اور میوے تراشیں۔ قرآن اس کا واضح

بیان فرمایا ہے۔

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ
جب عورتوں نے یوسفؑ کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولیں اللہ کو پاکی ہے یہ تو جنس بشر سے نہیں یہ تو نہیں مگر کوئی معجز فرشتہ۔ (کنز الایمان)

وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں اس قدر محو ہو گئیں کہ بجائے میوہ تراشنے کے ہاتھ کاٹ لیں۔ مگر یہی اعجاز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس طرح سے ہے :

علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ الباری اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ بیان نقل فرماتے ہیں کہ

لَوَأْمِي زَلِيخَا لَوَأْمِي جَبِينَهُ لَا تَرَدُّ بِالْقَطْعِ الْقَلُوبِ عَلَى إِلَّا يَدِي

اگر مصر کی عورتیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیتیں تو ہاتھ کاٹنے کی بجائے اینادل کاٹ کر رکھ دیتیں۔ اعلیٰ حضرت

فاضل بریلوی امام اہل سنت علیہ الرحمۃ والرضوان نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ : ہ

حُسنِ یوسفؑ یہ کٹیں مصر میں انگشتِ زنان سرکٹے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب حُسنِ یوسفؑ میں محو ہو کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو عرب کے شیدائیانِ نبیؐ آپؐ کے نام پر اپنا سر قربان کرتے تھے۔ اُدھر انگلیاں کٹ رہی ہیں اُدھر سرکٹے جارہے ہیں۔ کٹنا بغیر الاختیار اور کٹنا بالاختیار ہے۔ کٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ مگر کٹنا مشکل ہوتا ہے۔

حُسنِ یوسفؑ یقیناً بہت بڑا اعجاز و اکرام ہے لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حُسن و جمال حُسنِ یوسفؑ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبانِ حق تر حُجّان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ گویا ساری کائنات کو جو حُسن و جمال ملا وہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے آپؐ کے روئے منور کو چودھویں رات سے تشبیہ دی تو یہ کہا کہ :

ہ : (بقیہ ص ۲۸ پر ملاحظہ ہو)

• خطیب قادر بادشاہ

وانمباری کا اولین صنادیوان شاعر

ڈاکٹر جلال عکرن : اسلامیہ کالج۔ وانمباری

درجے کے شاعر تھے اور اپنے اپنے علاقہ سے بہترین شعری روایات کا گراں قدر تجربہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ صورت حال تھی جب حکیم سید عقیل علی آرکاٹی نے وانمباری میں ادبی ماحول کو سازگار یا کر مشاعرہ کی داغ بیل ڈالی تھی۔ ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۶ء میں منعقد ہونے والے اس مشاعرہ میں نوعمر خطیب قادر بادشاہ بھی شامل تھے۔ اس وقت انہوں نے محزوں تخلص اختیار کر رکھا تھا۔ نوعمری کے اُس تعارفی دور کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔

دل لگانا ہی نہ تھا زلفِ دوتا سے پہلے

سابقہ مجھ کو پڑا کالی بلا سے پہلے

و لولہ ہے یہ فقط طبع کا اپنے محزوں

کب یہ نکلے تھے سخن فکر سے پہلے

• حزن و یاس اور افسردگی نوجوانوں کا ایک مستقل

مسئلہ ہے۔ بادشاہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ان

کی طبیعت میں بھی افسردگی بہت بڑھ گئی تھی شاید

یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے لیے محزوں تخلص منتخب

وانمباری میں شاعری کی روایت کافی قدیم ہے۔ غالب و موئن ابھی حیات تھے اور میر تقی میر کو دنیا سے رخصت ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وانمباری کے اولین صاحب دیوان شاعر خطیب قادر بادشاہ پیدا ہوئے تھے۔ گرچہ بادشاہ کو اولین صاحب دیوان شاعر کی حیثیت سے فضیلت حاصل ہے۔ تاہم ان کی شعر گوئی کے آغاز سے پہلے ہی یہاں متعدد

مقامی و بیرونی شعراء اور موزوں طبیعت کے حامل علماء و اساتذہ بھی موجود تھے۔ جن کی محفلوں میں شعر و ادب کے چرچے تھے۔ مولوی حافظ محمد بدیع الزماں بدیع لکھنوی یہاں منصب امامت پر فائز تھے۔ مولوی حافظ شاہ ولی اللہ قادری و علی حکیم سید عقیل علی آرکاٹی، سید برہان الدین بادشاہ افسر، محمد عبدالرحمن فاروقی تسکیم، جعفر خان عرف مولانا تہر وغیرہ خطابت و امامت یا درس و تدریس کے عہدوں پر فائز تھے۔ یہ حضرت اعلیٰ

بادشاہ ”شائع کیا۔ بادشاہ بہت پُرگو شاعر تھے۔ طبیعت میں بلا کی آمد تھی۔ چھ شعری مجموعے اور ایک نثری کتاب ”سفرنامہ حج“ ان کی یادگار ہیں۔ ان کی تصانیف کی تفصیل یوں ہے :

- ۱۔ دیوانِ بادشاہ ۲۔ یادگارِ بادشاہ
- ۳۔ گلزارِ بادشاہ ۴۔ جوہرِ خیال
- ۵۔ مدحِ پیغمبرِ الہ ۶۔ نعتِ خیر البشر
- اور ۷۔ سفرنامہ حجاز

شاعری کا سب سے مہتمم بالشان موضوع عشق ہے۔ دیوانِ بادشاہ میں اس موضوع کو دوسرے تمام موضوع پر غالب پاتے ہیں۔ ان کے یہاں عشق کا ایک باقاعدہ ارتقاء ملتا ہے۔ مگر بہت جلد وہ گوچہ عشق سے نکل آتے ہیں۔ حج بیت اللہ سے مشرف ہونے کے بعد انھوں نے اپنی ساری شاعرانہ صلاحیتیں نعت گوئی اور قومی شاعری کے لیے وقف کر دی جہاں ”چہ گلزارِ بادشاہ“ کا ایک قابلِ لحاظ حصہ نعتیہ کلام پر مشتمل ہے۔ جب کہ ”مدحِ پیغمبرِ الہ“ اور نعتِ ”خیر البشر“ تو نعتوں ہی کے مجموعے ہیں۔

بادشاہ کو ملی مسائل سے بہت دلچسپی تھی۔ مسلمانوں کی تعلیمی پس ماندگی سے وہ بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم و تربیت کو بہت

کیا تھا۔ مگر بعد میں یہ تخلص کیوں ترک ہوا۔ انہوں نے خود اس کا سبب ایک مقطع میں بتایا ہے :

بادشاہ تھا یہی تبدیلی تخلص کا سبب
سب لگے کہنے نہیں اچھا، غم ناک

اس موقع پر بادشاہ کے حالات پر ایک نظر ڈال لینا مناسب ہوگا۔ ان کا پورا نام خطیب قادر بادشاہ تھا۔ والد کا نام خطیب محمد قاسم تھا۔ بادشاہ ۱۸۵۴ء میں وائیم ہاڑی میں پیدا ہوئے۔ ان کے مورث اعلیٰ شیخ احمد فقیہہ بیجا پور کے باشندے تھے۔ جنھیں نوابانِ آرکاٹ کے دور میں نواب سعادت اللہ خان نے وائیم ہاڑی میں خطابت کے منصب پر مامور کیا تھا۔ بادشاہ نے قرآن شریف، اردو، فارسی کی ابتدائی تعلیم وائیم ہاڑی میں حاصل کی تھی۔ ان کے والد کی کڑے کی تجارت چوں کہ مدراس میں تھی۔ اس لیے بادشاہ کی تعلیم کی تکمیل بھی وہیں ہوئی۔ بادشاہ کے اساتذہ چوں کہ باذوق شعراء تھے اس لیے بچپن ہی سے بادشاہ کی طبیعت بھی شاعری کی طرف مائل ہو گئی۔ اردو و فارسی کے بالمالِ شعراء کے دواوین کا بڑی رغبت اور شغف کے ساتھ گہرا مطالعہ کیا۔ اور جب طبیعت میں شعر گوئی کی تحریک پیدا ہوئی تو بیس بائیس برس کی عمر سے شعر کہنا شروع کیا۔ شاعری میں باقاعدہ کسی کے شاگرد نہیں ہوئے سینئیس سال کی عمر میں اپنا پہلا دیوان بہ عنوان ”دیوان

ضروری سمجھتے تھے۔ لہذا مسلمانوں کے اندر تعلیم کو عام کرنے کے لیے انہوں نے نہ صرف اپنی شاعری کو اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے وقف کر دیا بلکہ نشر میں بھی مضامین کا ایک سلسلہ ملک کے بڑے بڑے اخبارات میں شائع کروائے۔ تعلیم نسوان کے بڑے حامی تھے۔ مسلمانوں میں اشاعتِ تعلیم کے ضمن میں لڑکیوں کی تعلیم کو وہ بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اس سلسلہ میں بادشاہ نے بڑی جدوجہد کی۔ مدرسہ نسوان مسلم پور اور مدرسہ اعظم قلعہ، کے قیام میں بادشاہ کی مساعی جلیلہ کو بہت دخل تھا۔

بادشاہ نے نسبتاً ایک طویل زندگی پائی۔ جسے انھوں نے ایک طرف تو شعروادب کی خدمت میں صرف کئے تو دوسری طرف قوم و ملت کی مفید تعلیمی خدمت کے لیے مختص کر دیا۔ آخری ایام میں فالج کے شکار ہوئے اور بالآخر ۵ ستمبر ۱۹۱۵ء کو انتقال فرمایا۔ وانم باڑی کی مسجد قدیم والے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ لوحِ مزار آج بھی یادگار ہے۔

اب ایک نظر بادشاہ کے شاعرانہ کمال پر ڈالنا چاہیے۔

بنیادی طور پر شاعری عشقیہ مضامین کے لیے مختص ہے۔ عشق ایک ایسا شیریں پُرقوت اور دلکش جذبہ ہے جو اپنے اظہار کے

لیے منت نئے پیرا لے، نئے نئے سانچے، اور نئے نئے اسالیب کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی جذبہ کے اظہار کے لیے بنیادی طور پر شاعر شعر کہنا شروع کرتا ہے۔ لہذا بادشاہ کے یہاں بھی اس کا بہت خوب صورت اظہار ہوا ہے۔ ان کا سب سے پہلا دیوان یعنی ”دیوان بادشاہ“ عشقیہ شاعری کا بہت بڑا مخزن ہے۔ عشق کا مضمون یہاں یوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔

بادشاہ کی شاعری میں بھی کلام میر کی طرح عشق کا ایک باقاعدہ ارتقاء ملتا ہے اور کلام سرتاسر سوز و گداز میں ڈوبا ہوا ہے۔ عشق سے بچنے کی ان کی ساری کوششیں بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں :

- اے بادشاہ احسن ہے خدر شعلہ رخوں سے
- یہ خرمین دل تیرا جلا دیں گے کسی دن
- بادشاہ رہتے ہو تم اس گل تر پہ مفتوں
- نہیں جز داغِ جگر اس کا نتیجہ دیکھو
- آغاز محبت میں شوقِ دید بڑھ جاتا ہے۔ رخِ انور کے شیدائی، مصحفِ رخسار کا کس کس زاویہ سے مطالعہ کیا ہے، ملاحظہ ہو :
- تودہ ہوش ربا دیکھیں اگر ایک نظر

- کفر کافر میں، نہ دین داروں میں ایمان رہے
- شمعِ رخسار پر کیوں کر نہ فدا ہو جاؤں
- کچھ بھی جل جانے کی پروا نہیں پروانے کو

• آنچل رُخ پر نور بہ لانا نہیں اچھا
 خورشید کو بادل میں چھپانا نہیں اچھا
 دیوانِ بادشاہ میں وارداتِ قلبی کی
 جملہ کیفیات کی مصوری حقیقت کے رنگ میں ہوئی
 ہے۔ ان کے کلام میں تشبیہات واستعارات
 ایک احساسِ ندرت و فرحت پیدا کرتے ہیں۔
 حج کعبہ و زیارتِ مدینہ نے بادشاہ کی
 سوچ و فکر کی دنیا بدل ڈالی۔ مذہبی گھرنے کے تو وہ
 چشم و چراغ تھے ہی، اب خود کو مذہب کے لیے
 فدا کر دینے کا جذبہ سرشاران کے اندر پیدا
 ہوا۔ جذبہٴ عشق رسولؐ نے دفعتاً اتنی شدت
 سے انھیں مسحور و مست کر کیا کہ وہ اسی کے لیے وقف
 ہو کر رہ گئے۔ وہ اس جذبہ کو اس قدر مقدس
 و محترم سمجھتے تھے کہ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں: ۵
 مبارک ہے وہ دل جس میں تیری معمور الفت،
 مبارک وہ زباں ہے جس سے مدحت سونے والی
 جس طرح عرض کو جوہر سے جدا نہیں
 کیا جاسکتا، اسی طرح بادشاہ کے دل سے حضور
 اکرم صلعم کی محبت کو جدا نہیں کیا جاسکتا بلکہ جس
 دل میں نبی اکرم کی محبت جلوہ گر ہو وہاں غیر کی
 محبت کا کیا کام؟ چند اشعار ملاحظہ ہوں: ۵
 مرے دل کو ہے نسبت اس طرح عشقِ پیمر سے
 جدائی غیر ممکن ہے عرض کو جیسے جوہر سے
 مجھے کیا کام فرضی حسن سے اور فرضی دل پر سے
 میں سچا ہوں، مجھے سچی محبت ہے پیمر سے

• عشقِ احمدؐ نے مٹایا دل سے میرے عشقِ غیر
 آشنا قائم رہا، نا آشنا جاتا رہا
 ۹۰۶ھ میں بادشاہ کو حج بیت اللہ کا
 اور زیارتِ روضہ پاک نصیب ہوئی تو اس مسعود
 و مبارک موقع پر یہ اشعار ان کی زبان پر جاری ہوئے
 • برائی ہے تمنا بعد مدت یا رسول اللہ
 میرا آج ہے تیری زیارت یا رسول اللہ
 نہ تھا میں بندہٴ ناجیز قابل ایسی نعمت کا
 فقط اللہ کی ہے یہ عنایت یا رسول اللہ
 بادشاہ کے دل میں حضور پر نور کی عظمت
 کا گہرا احساس تھا۔ انہوں نے جا بجا عظمتِ رسولؐ
 کی مدحت فرمائی ہے اور شفاعت کے طالب
 ہوئے ہیں: ۵
 خدا کے بعد ہوں تم سب سے افضل و اعلیٰ
 میں کیا بتاؤں کہ با افتخار کیسے ہو
 تمہیں ہو باعثِ عالم، ہوں تم فخرِ بنی آدم
 نبی اعظم و اکرم، رسول و مہاتم ہو
 • شفیع المذنبین تم ہو، محمد مصطفیٰ اتم ہو
 مرصیانِ گنہ ہم ہیں، دو اتم ہو شفا تم ہو
 بادشاہ کی نعمتیں جذبہٴ عشقِ رسولؐ میں
 سرشار نہایت سچی اور پاکیزہ ہوتی ہیں۔ تلوپ
 اور دالہانہ بن ہی میں ان کی مقبولیت کا راز مضمحل
 ہے۔

بادشاہ کو تاریخ گوئی میں ایک اعلیٰ درجہ
 کا ملکہ حاصل تھا۔ بلکہ اس فن میں ان کی ہارت

میں رحلت کا لفظ بھی ہوگا اور متوفی کا نام بھی۔
اسی طرح ہر قطعہ میں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا ضرور لاتے
تھے جس سے اس تقریب پر روشنی پڑ جاتی تھی۔

مثلاً ۵ ۶

۱۔ ”نکاح خطیب عبدالرشید“ (۱۳۲۱ھ)

۲۔ ”داغ کی رحلت ہوئی افسوس آج“

(۱۳۲۲ھ)

بادشاہ کو اس فن میں ایسی قدرت حاصل
ہے کہ صاف اور روشن مادے بڑی سہولت کے
ساتھ نکال لاتے ہیں۔

بادشاہ نے فن شاعری کو اپنے جذبات
محسوسات کی کامیاب مصوری کے لیے بھی استعمال
کیا اور اہم تاریخوں کو محفوظ کرنے کے لیے بھی
ایک اہم کام اس سے نعت گوئی کے ضمن میں
لے کر اپنی عاقبت بھی سنواری۔ ان تمام سہتم
بالشان کام بادشاہ نے اپنی شاعری سے قومی
خدمت کے سلسلہ میں لیا ہے۔ اور یہ آخر الذکر
کام اتنا اہم اور رفیع الشان ہے کہ بادشاہ کا
نام کم سے کم اس سبب سے ہمیشہ زندہ رہے گا۔
بادشاہ اپنی قوم کے ایک سچے سردار
تھے۔ معاشی، معاشرتی اور تعلیمی میدانوں میں
قوم کی ابتری انھیں خون کے آنسو لاتی تھی۔
وہ دیکھ رہے تھے کہ جہالت، معاشی بد حالی اور
اخلاقی پستی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ قوم کو آپس
کی نا اتفاقی، تعصب اور خود غرضی نے ترقی

درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ سیکڑوں قطعات
تاریخ تمام فنی باریکیوں اور لطافتوں سمیت اس
سلاست سے رقم کئے ہیں کہ ان کی استادی اور
کمال فن کا اعتراف ناگزیر ہو جاتا ہے۔ صرف
گلزار بادشاہ میں کل ایک سو اکیاسی (۱۵۱) قطعاً
تاریخ شامل ہیں۔

شاعری میں تاریخ گوئی ایک دل چسپ
اور اہم فن ہے۔ جس کے ذریعہ اہم تاریخیں محفوظ
کر لی جاتی ہیں۔ تاریخ گوئی کا تعلق فنِ جمل سے
ہے جس میں مقررہ اعداد حروف سے تاریخ اخذ
کی جاتی ہے۔ قدرت کلام کے علاوہ یہ فن
خاصی ریاضت کا بھی متقاضی ہے۔ جس کے
عام شعرا متحمل نہیں ہوا کرتے۔

بادشاہ کو اس فن سے دل چسپی بھی
ہے اور خاص طبعی مناسبت بھی۔ ان قطعات
میں مادہ تاریخ اکثر سالم مصرعوں میں اس سادگی
اور روانی سے بیان کئے ہوئے ملتے ہیں کہ بجائے
خود شاعر کے کمال کا ثبوت بن گئے ہیں۔ مادہ
تاریخ میں حسو کا نام نہ ہوتا تھا۔ بادشاہ کا تخریجہ
اور تحمیلہ کو ناپسند کرتے تھے۔ اور ان کے مادہ
ہائے تاریخ عموماً سالم ہوتے ہیں۔

بادشاہ کے ان مادہ ہائے تاریخ کی
بعض دلچسپ خصوصیات ہیں۔ وہ شادی کی
تاریخ ہیں ”نکاح“ کا لفظ بھی ضرور لاتے ہیں
اور دولہا کا نام بھی۔ اسی طرح مادہ تاریخ وفات

- تھی فقط نا اتفاقی مدتوں سے قوم میں جب تعصب آیا سونے پر سہاگا ہو گیا
- دوہی چیزیں ہیں جس سے ہر ہمیں ذلت نصیب ایک بے علمی ہے دیگر ہے جہالت قوم کی چناں چہ علم کی فضیلت خوب بیان کرتے ہیں اور حصولِ تعلیم کی ترغیب دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل انھیں تعلیم میں نظر آتا ہے۔ عبدالرحمن فاروقی تسلیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قلعہ وانمباڑی کے تاجر حضرات نے 1304ھ میں مدرسہ اعظم بادشاہ کی تحریک پر قائم کیا تھا۔

بادشاہ اس بات کے قائل تھے کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں زور پر تعلیم سے مزین ہوں۔ لڑکیوں کی تعلیم میں امور خانہ داری بھی شامل ہوں جب کہ لڑکوں کی تعلیم میں صنعت و حرفت کا نصاب بھی شامل ہو۔ دینی تعلیم کے وہ قائل تھے۔ مگر اس کے ساتھ ایسے فنون کو بھی وہ طلباء کے لیے لازمی سمجھتے تھے جن سے حصولِ معاش آسان ہو سکے۔

- دین کے علم سے بہتر کوئی صورت کیا ہے اس ضرورت سے فزوں اور صورت کیا ہے دین ہے صورت جاں جسم کے مانند ہیں ہم جسم بے جاں کی بھلا دہریں وقعت کیا؟
- دین کو دنیا سے جیسا ربط ہے شام و سحر یوں ہی دنیا کو تعلق دین سے ہے بے گماں

ابھیں دل سے عزیز تھی۔ چناں چہ سرسید احمد خان کی طرح بادشاہ نے بھی قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ جو مسائل سرسید کو درپیش تھے تقریباً ویسے ہی مسائل کا سامنا بادشاہ کو بھی کرنا پڑا۔ ہندوستان کی دیگر اقوام نے تعلیم کی برکت سے معاشی خوش حالی اور سماجی عزت حاصل کر لی تھی مگر مسلمان قوم ہنوز جہالت و گمراہی اور معاشی بد حالی کا شکار تھی۔ بادشاہ نے جب یہ صورت حال دیکھی تو ان کا دل تڑپ اٹھا اور انھوں نے قوم کو اس کی کم زوریوں کی طرف متوجہ کیا۔

اے قلم کیجے رقم کچھ آج حالت قوم کی
اے طبیعت کرا عانت گرے الفت قوم کی
غرق ہے بحر تنزل میں یہ کیا سربابہ پا
کچھ نہیں اب تک ابھرنے کی ہے صورت قوم کی
خود پسندی اور خود غرضی ہے ہر اک کا نعار
حیف عادت قوم کی، افسوس قسمت قوم کی
اے ترقی ہم ترستے ہیں ترے دیدار کو
اے تنزل تابہ کے تجھ سے رفاقت قوم کی

قوم کی ترقی میں کیا رکاوٹیں درپیش ہیں؟
بادشاہ نے ایک ماہر نباض کی طرح قوم کو لا حق
مرض کی تشخیص کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ نا اتفاقی
اور تعصب کے ساتھ جہالت اور تعلیم سے دوری ہی
اس کے حقیقی اسباب ہیں۔ چناں چہ کہتے ہیں:

—

گر نہ ہو دنیا تو کیوں کر دین کی ہوگی نمود
 مثل قالبہ سے یہ دنیا، دین ہے مانند جاں
 • بے شک ہے ضرورت یہی کام
 عقبی کا ہو جس سے نیک انجام
 اے کاش جو اس کے ساتھ کامل
 تعلیم فنون سووے شامل
 انساں کو تنگی معیشت
 ہے سب سے بڑی جان میں آفت
 حاصل ہو اگر فراغ اس سے
 دین و دنیا میں دونوں اچھے
 جب تک نہ معاش کی ہو صورت
 اس علم کی کیا ہو زیب و زینت
 بادشاہ بہت دین دار آدمی تھے مگر باوقار
 اور خوش حال معیشت کے لیے انگریزی تعلیم کو ضروری
 سمجھتے تھے۔ چنانچہ اکبر الہ آبادی کی طرح انھوں نے
 بھی قوم کے نوجوانوں سے یہی کہا کہ دین کی حفاظت کرو
 ہوئے انگریزی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں : ۵
 پڑھو انگریزی مگر دین کے پابند رہو
 حشر میں پیش خدا تم نہ اٹھاؤ نجلت
 آخر عمر میں بھی بادشاہ نے قومی سرگرمیوں
 سے کنارہ کشی اختیار نہ کی۔ محمد عبدالرحمن تسلیم نے
 گلزار بادشاہ کی تقریظ میں انھیں ”حالی مدراس“ قرار
 دیا ہے۔

محمد عبدالمجید شرر، ایڈیٹر ”قومی رپورٹ“ نے
 بادشاہ کے انتقال پر ”قطرات اشک“ کے نام سے جو

اداریہ لکھا تھا اس ایک اقتباس ملاحظہ ہو :

”بزرگ خطیب کے ساتھ مدراس میں پیری وزندہ دلی
 کا خاتمہ ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے تھے اور شاید سچ کہتے تھے کہ
 وہ مدراسیوں کا حاکم تھا۔ وہ قوم کی صلاح و فلاح کے
 لیے اپنی صحت تک سے بے خبر رہتا تھا۔۔۔۔۔“

بہر حال اپنے دلکش تغزل، فکر انگیز اصلاحی کلام
 روح پرور نعتیہ شاعری، فنی نچنگی اور دیگر محاسن کلام کی
 بناء پر بادشاہ نے اپنے عہد کو تو خوب متاثر کیا تھا۔
 ان کی قدر و قیمت میں آج بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔
 علمی، ادبی اور معاشرتی ترقی کے میدانوں میں ان کی بصیرت
 آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ •

حواشی :

- ۱ گلزار سخن : مرتبہ حکیم سید عقیل علی : مطبوعہ مطبع احمدی
 مدراس : ۱۳۵۴ھ : ص ۴۔
- ۲ معارف بادشاہ : از ابوالعرفان محمد عبدالرحمن فاروقی تسلیم
 مطبع سلطانی مدراس : ۱۳۳۵ : ص ۵۔
- ۳ آئینہ و انبیاری : مرتبہ خطیب عبدالحلیم : ۱۹۷۰ء : ص ۲۵۸
- ۴ دیوان بادشاہ : مطبع احمدی : ۱۳۵۹ھ : ص ۱۸۹ء
- ۵ اور گلزار بادشاہ : ۱۳۳۷ھ : ص ۱۹۱ء
 یہ مجموعہ بادشاہ کے انتقال کے بعد ان کے فرزند نے مدح پیغمبر الہ اور
 لغت خیر البشر کے ساتھ شائع کیا تھا۔
- ۷ معارف بادشاہ۔ ۸۔ گلزار بادشاہ : ص ۹۷
- ۹ گلزار بادشاہ
- ۱۰ قومی رپورٹ اقتباس مشمولہ معارف بادشاہ : ص ۵۴

● تفسیرِ امری

علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر آمر کلیمی حسنی الحسینی چشتی قادری نوری دامت برکاتہم۔ دراس

ناظرینِ کرام!

سیدی و مرشدی والد ماجد شمس المفسرین حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر آمر کلیمی حسنی الحسینی چشتی القادری نوری دامت برکاتہم کی تفسیر قرآن مجید کا ایک نمونہ حضور پر نور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قبلہ سید شاہ عثمان پاشا قادری، ناظم دارالعلوم لطیفیہ، حضرت مکان ویلور، کے حکم کے مطابق آپ حضرت کی موثر خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

رضاء الحق آمری

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

دوسرے سے دوری ضروری ہے۔ ان دونوں کا پہچانا ایمان پر منحصر ہے۔

مثال: بچے کو علم کے فضائل کیا معلوم ہوں اور جہل کی برائی کا کیا اندازہ ہو۔ صرف یہ ماننا پڑے گا کہ میں علم کی فضیلت کا دامن تھا مٹا ہوں اور

قرآن کھولتے ہی ایک ایسی عبارت زبان پر آجاتی ہے جو دیکھنے کی نہیں بلکہ ماننے کی بات ہے یہ جملہ جو أَعُوذُ سے رَجِيم تک ہے وہ کاغذ پر نہیں ہے۔ پھر بھی اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں خیر محض اور شر محض کا تذکرہ ہے۔ ایک سے واسطہ اور

جہل کے شر سے دور ہونا چاہتا ہوں۔
 اسی طرح بھلائی کو محض دیکھنے سے اس کا
 اکتساب اور برائی کو صرف دیکھنے سے اس سے اجتناب
 غیر ممکن ہے بلکہ پہلے مرتبہ میں بھلائی کو بھلائی اور برائی
 کو برائی ماننے کی ضرورت ہے۔ پھر عمل شروع کر دینے
 کی ضرورت ہے۔
 پانی ایک ہی ہے۔ دونوں کام کرتا ہے۔ دیکھو
 طہارت کو لانا اور نجاست کو دور کرنا یہ دونوں کام اسی
 سے ہوتے ہیں۔

جہل کے شر سے دور ہونا چاہتا ہوں۔
 اسی طرح بھلائی کو محض دیکھنے سے اس کا
 اکتساب اور برائی کو صرف دیکھنے سے اس سے اجتناب
 غیر ممکن ہے بلکہ پہلے مرتبہ میں بھلائی کو بھلائی اور برائی
 کو برائی ماننے کی ضرورت ہے۔ پھر عمل شروع کر دینے
 کی ضرورت ہے۔
 پانی ایک ہی ہے۔ دونوں کام کرتا ہے۔ دیکھو
 طہارت کو لانا اور نجاست کو دور کرنا یہ دونوں کام اسی
 سے ہوتے ہیں۔

جہل کے شر سے دور ہونا چاہتا ہوں۔
 اسی طرح بھلائی کو محض دیکھنے سے اس کا
 اکتساب اور برائی کو صرف دیکھنے سے اس سے اجتناب
 غیر ممکن ہے بلکہ پہلے مرتبہ میں بھلائی کو بھلائی اور برائی
 کو برائی ماننے کی ضرورت ہے۔ پھر عمل شروع کر دینے
 کی ضرورت ہے۔
 پانی ایک ہی ہے۔ دونوں کام کرتا ہے۔ دیکھو
 طہارت کو لانا اور نجاست کو دور کرنا یہ دونوں کام اسی
 سے ہوتے ہیں۔

جہل کے شر سے دور ہونا چاہتا ہوں۔
 اسی طرح بھلائی کو محض دیکھنے سے اس کا
 اکتساب اور برائی کو صرف دیکھنے سے اس سے اجتناب
 غیر ممکن ہے بلکہ پہلے مرتبہ میں بھلائی کو بھلائی اور برائی
 کو برائی ماننے کی ضرورت ہے۔ پھر عمل شروع کر دینے
 کی ضرورت ہے۔
 پانی ایک ہی ہے۔ دونوں کام کرتا ہے۔ دیکھو
 طہارت کو لانا اور نجاست کو دور کرنا یہ دونوں کام اسی
 سے ہوتے ہیں۔

جہل کے شر سے دور ہونا چاہتا ہوں۔
 اسی طرح بھلائی کو محض دیکھنے سے اس کا
 اکتساب اور برائی کو صرف دیکھنے سے اس سے اجتناب
 غیر ممکن ہے بلکہ پہلے مرتبہ میں بھلائی کو بھلائی اور برائی
 کو برائی ماننے کی ضرورت ہے۔ پھر عمل شروع کر دینے
 کی ضرورت ہے۔
 پانی ایک ہی ہے۔ دونوں کام کرتا ہے۔ دیکھو
 طہارت کو لانا اور نجاست کو دور کرنا یہ دونوں کام اسی
 سے ہوتے ہیں۔

جہل کے شر سے دور ہونا چاہتا ہوں۔
 اسی طرح بھلائی کو محض دیکھنے سے اس کا
 اکتساب اور برائی کو صرف دیکھنے سے اس سے اجتناب
 غیر ممکن ہے بلکہ پہلے مرتبہ میں بھلائی کو بھلائی اور برائی
 کو برائی ماننے کی ضرورت ہے۔ پھر عمل شروع کر دینے
 کی ضرورت ہے۔
 پانی ایک ہی ہے۔ دونوں کام کرتا ہے۔ دیکھو
 طہارت کو لانا اور نجاست کو دور کرنا یہ دونوں کام اسی
 سے ہوتے ہیں۔

رجیم کی شرانگیزیوں سے اپنی پناہ میں رکھنے کا ذریعہ
بھی بناتے ہیں تو مقدر سے اگر کوئی رہبر دین مل
جائے تو اسے اپنے حق میں حق تعالیٰ کی نعمت
غیر مترقبہ تصور کریں۔

اور اسے اللہ کی رسی

جان کر

مضبوطی سے تھام لیں۔

سے بچانے والا ہے تو شیطانِ مردود کے مکر و فریب
سے بچانا دراصل اسی کا کام ہے۔ یہ صداقت بھی
کسی سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔

جس طرح مختلف اسباب کے ذریعہ حق تعالیٰ
اپنے بندوں کو مصائب سے بچاتے ہیں، پریشانیوں
اور تکالیف سے نجات عطا فرماتے ہیں اسی طرح ارباب
رشد و ہدایت اور خاصانِ خدا کو، مخلوق کو شیطان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بہت ہریانِ رحمت والے اللہ کے نام سے شروع

دُور و نفور رہنا چاہیے۔ نام وری کی طلب میں دینی
کام انجام دینے سے خدا کا قرب حاصل نہیں کیا
جاسکتا۔ ریا کاری اور حبِ جاہ ایسی آفت ہے
جو طالبِ حق کو منزلِ مقصود تک پہنچنے نہیں
دیتی۔ سالک کو چاہیے کہ خدا کے نام کو اپنی نام وری
اور شہرت کا ذریعہ نہ بنائے۔ صرف اللہ کے نام کو
پیش کرے۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر بائے
بسم اللہ کا راز منکشف ہو جائے تو وہ اپنے وقت
کا بایزید بن جائے۔ کیوں کہ بائے بسم اللہ کے نقطہ
میں حقائق و معارف کا ناپید کنار سمندر موج زن ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

میں دوہری رحمت کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی خدا رحمانیت
اور رحیمیت دونوں صفات سے متصف ہے۔

رحیمیت طلب پر طالب کو رحمتوں اور نعمتوں سے

اسم، فعل، صفت، ذات یہ مراتب
اربعہ ہیں جنہیں وصول الی اللہ کے ذریعے کہا جا
سکتا ہے۔

اولین مرحلہ اسم کا ہے۔ خدا کے اسمائے
حسنیٰ کی معرفت خدا کی ذات سے قریب ہونے کے
لیے از حد ضروری ہے۔ پھر اسم سے فعل کی طرف بڑھتے
ہیں۔ اور افعالِ خداوندی کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔
اسماء کی شناخت افعال کی معرفت کا زینہ بنتی ہے
اس کے بعد صفات کی منزل ہے۔ صفات کی معرفت
افعال کی معرفت کے لیے لازمی سمجھی گئی ہے۔ پھر
عرفانِ ذات کے لیے عرفانِ صفات اولین شرط
تسلیم کی گئی ہے۔ قرآن نے ابتداء میں اسم کا ذکر
کیا ہے۔

قرآن کو خدا کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔
اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ بندہ کو خود نمائی سے

صفات اس کے اسم ذات (اللہ) کی طرف بندوں کی توجہ مبذول کرتی ہیں۔ اور رفتہ رفتہ بندہ اس کے اسم ذات کا ذکر بن جاتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کی آیت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام شروع کرو تو رجوع الی اللہ کو ضروری سمجھو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور پھر کام کا آغاز کرو۔ نماز جیسی عبادت میں لوگ آیت توجیہ تو زبان سے پڑھ لیتے ہیں اِنِّیْ وَجَّهْتُ کَہْم لَیْتِہِیْ مگر خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

مال مال کرتی ہے اور رحمانیت غیر طالب کو بھی محروم دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ وہ بے طلب محتاج کا دامن بھرتی ہے۔

رحمان و رحیم دونوں اسمائے وصفیہ ہیں۔ اللہ عز و جل کے یہ دونوں نام ہر لحظہ بندوں کے کام آتے ہیں۔ اللہ کی رحمانیت و رحیمیت ہی کی وجہ سے بندوں کے جملہ مسائل حل ہوتے ہیں ان کی تمام مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ دینی حوائج ہوں یا دنیاوی مقاصد ان دو صفتوں کی کرم فرمائیاں سے برآتے ہیں۔ لہذا خدا کی یہ دونوں

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے

ہر ذی شعور اچھی طرح جانتا ہے کہ دودھ کے لیے گائے کا وجود لازمی ہے۔ گائے نہ ہوتی تو گائے کا دودھ کہاں ہوتا۔ تو دودھ کی تعریف نہ ہو بلکہ فی الحقیقت گائے کی تعریف ہو۔ اور ذرا سوچئے کہ گائے کی تعریف کی مستحق کہاں ہے۔ تعریف کا مستحق تو وہ ہے جس نے گائے کو پیدا فرمایا۔

اس مثال نے یہ بات بخوبی واضح کر دی کہ مخلوقات کی تعریف حقیقت میں ان کے خالق کی تعریف ہے اور وہی ہر طرح کی حمد و ستائش کا مستحق بھی ہے۔

اس گفتگو سے یہ بات روز روشن کی

ہر شئی کی تعریف حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ مثلاً کوئی شخص گھی کی تعریف کرے تو وہ تعریف درحقیقت مسکے کی تعریف ہوگی۔ کیوں کہ مسکہ نہ ہوتا تو گھی کہاں سے آتا۔ گھی مسکہ سے بنا ہے۔ لہذا گھی کی تعریف مسکہ کی تعریف ہوئی۔

پھر غور کیجئے تو مسکہ کی تعریف درحقیقت دہی کی تعریف ہے کیوں کہ دہی سے مسکہ بنتا ہے۔ دہی نہ ہوتا تو مسکہ کہاں ہوتا۔ اب عقل سے پوچھیے کہ دہی کی تعریف کس چیز کی طرف ہے۔ تو عقل فوراً بول پڑے گی کہ دہی دودھ سے بنتا ہے۔ لہذا دہی کی تعریف حقیقت میں دودھ کی تعریف ہے۔

طرح عیاں ہوگئی کہ بالواسطہ یا بلاواسطہ تعریف
خدا ہی کی ہو رہی ہے۔

تعریف اسی کے لیے ہوتی ہے جو واحد
ہوتے ہوئے ہزار عالموں کو پال رہا ہے۔ پلنے
والے بے شمار ہیں اور پالنے والا ایک ہے۔

حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے کیا خوب
فرمایا ہے :

اے کریم کہ از خزانہ غیب
گہر و ترسا و طیفہ خود داری
دوستاں را کجا کنی محروم
تو کہ بادشمنان نظرداری

(ترجمہ)

اے وہ کریم کہ تو اپنے خزانہ غیب سے
آتش پرستوں اور عیسائیوں کو روزی عطا کر رہا
ہے تو اپنے دوستوں کو اپنے جو دو کرم سے کہاں
محروم کرے گا۔ جب کہ تو اپنے دشمنوں پر بھی
(رحمتِ عامہ) کی نظر رکھتا ہے۔

ایک بچے کو باپ تو کیا اس کی ماں بھی
ہنیں پال سکتی۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی تو
ہے، مگر کیا وہ دودھ سینے میں پیدا کر سکتی ہے؟
ہرگز نہیں۔ یہ حقیقت ہمیں اس صداقت کو ماننے
پر مجبور کرتی ہے کہ ماں کا کام ربوبیت نہیں ہے
ربوبیت صرف خدا کے لایزال کی خصوصیت ہے
جو اٹھارہ ہزار عالموں کا واحد روزی رساں ہے وہی
حقیقی پالنے والا ہے۔

پہندوں کو دیکھیے! زمین پر ان کے دشمن بے
شمار موجود رہتے ہیں اور ہر وقت منتظر رہتے ہیں کہ
کب کوئی پہندہ ہاتھ لگے گا۔ اس کے باوصف

پہندے فضا سے زمین پر اتر آتے ہیں اور اپنے حصہ
کا دانہ چگ کر پھر سے فضا میں اونچاڑنے لگتے ہیں
یہ منظر ہمیں رَبِّ الْعَالَمِينَ کی ربوبیت
کو یاد کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انسان کو سوچنا
چاہیے کہ جب وہ پروردگار سانپ اور بچھو جیسے
موذی جانوروں کو پال رہا ہے تو اس کی ربوبیت
صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ جمیع مخلوقات
اس کی ربوبیت کے فیضان سے مالا مال ہو رہے
ہیں اور ہر مخلوق اس کی ربوبیت کی محتاج ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

کی آیت ہمیں ایک عجیب نکتہ سمجھاتی ہے۔ ہر شخص
اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ صانع اپنی
صنعت کی تعریف چاہتا ہے اور کوئی اس کی مصنوعہ
چیز کی تعریف کر دے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ اور
کاتب اپنی کتابت کی تعریف سننے کے لیے بیتاب
رہتا ہے۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوگئی کہ خدا
اپنی مخلوق کی تعریف چاہتا ہے جو درحقیقت اس
کی خالقیت کی تعریف و توصیف ہے۔ اور خدا
کی تمام مخلوق میں سب سے افضل و برتر ذات
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ
اجمعین ہے۔

جن کا نام نامی احمد و محمد صلی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کو چھوڑ کر کوئی خدا نیک پہنچنا
چاہے تو اس کا یہ خواب ہرگز نہ ہرگز شرمندہ تعبیر نہیں
ہو سکتا۔ اسی حقیقت کی طرف سعدی رحمۃ اللہ
علیہ نے اپنے اس شعر میں اشارہ فرمایا ہے: کہ

خلافِ پیمر کسے رہ گزید

کہ ہرگز نہ منزلِ نخواستہ رسید

اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی اسی سچائی
کو اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے:

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست

اگر بہ اونہ رسیدی تمام بولہبی است

دیوان شاہ خاموش

سید شاہ معین الدین حسینی المعروف یہ شاہ خاموش

کفر کافر کو بھلا، شیخ کو اسلام بھلا

عاشقاں آپ بھلے اپنا دلارام بھلا

ساقیا ایسا پلا دے مجھے اک حساب بھلا

جس کے پیتے ہی رہوں بے خود و گمنام بھلا

با خبر ہو کے نہیں میری خبر لیتا ہے

قاصدا! یار کو اب کیا لکھوں پیغام بھلا

وصل کی فکر میں ہوں رہتا ہے بس تیرا خیال

شام سے صبح تلک صبح تا شام بھلا

وہ تو باہر نہیں نکلے ہے کبھی پردہ سے

مجھے کو بن دیکھے تو اک دم نہیں آرام بھلا

کار دنیا کے میں چھوڑ کے رہنا خاموش

اور کاموس سے یہ بیکاری کا ہے کام بھلا

پیش کش: سید شاق پر قادری، متعلم دارالعلوم

علیہ وسلم ہے۔ آپ کی تعریف حقیقت میں رب
العالمین کی تعریف ہے۔ رحمتہ للعالمین کی
جتنی بھی تعریف کی جائے بہت مبارک و مقدس اور
مستحسن ہے۔ کیوں کہ رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ
سلم کی رحمت رب العالمین کی حمد و ستائش کے
سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیرے کیا لوح و قلم تیرے ہیں
خدا رب ہے ربوبیت اس کا خاصہ ہے اور
نبی رحمت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب نہیں
ہیں مگر مقرر ہیں۔ رب العالمین نے مخلوق کی تربیت
آپ کے ذمہ کر دی۔

خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
بَعَثْتُ لِيُكْمَلَمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ أَوْ ر
قرآن مجید نے آپ کے اخلاقِ حمیدہ کی تعریف ان
لفظوں میں کی ہے۔ کہ

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

یقیناً آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں (رب العالمین
نے آپ کو ”محسن و انس“ کا مرتب بنایا۔ خدا نے آپ
کو ہدایت سے سرفراز فرمایا اور اکیس ہادی کل بنکر
مبعوث ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اولین و آخرین
نے آپ ہی کی رہنمائی اور رہبری کے وسیلہ سے
منزلِ مقصود پا لی ہے اور باتے ہیں۔

چناں چہ خدا نے آپ کو عالم گیر ہدایت
دے کر عالم ہست و بود میں بھیجا۔ لہذا حضور اقدس

• ارمغانِ نعت

سلطان العارفین شمس المفسرین علامہ سید شاہ محمد عمر امرکلی حنی الحسینی چشتی القادری نوری

کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ
 کسی سے بات کرنا کیا کسی کے ساتھ رہنا کیا
 نگاہیں ڈھونڈتی ہیں آپ کو ہر سمت عالم میں
 سکونِ دل کہیں بھی آج تک پایا نہیں میں نے
 جہاں سے ہاتھ ہاتھ دھو کر گزاری رات رو رو کر
 ملے جس کو ہو تم اس کو یقیناً مل گیا سب کچھ
 بالو سوئے طیبہ اب کہاں تک ہند میں ٹہروں
 خدانے مَارَمِیَّتَ اِذْ رَمِیَّتَ جب ہے فرمایا
 یَا اللہ کو خدائے خود کہا ہے فَوْقَ اَیْدِیْہِم
 جہاں تک یہ خدائی ہے وہاں تک مصطفائی ہے
 ہر اک ساعت مری اب کچھ نئی ہے یا رسول اللہ
 تمہیں سے رات دن اب لو لگی ہے یا رسول اللہ
 مری اب ٹٹکی یوں ہی بندھی ہے یا رسول اللہ
 ادائے خلق اب تو دیکھ لی ہے یا رسول اللہ
 عجب دردِ عالم ہے بے کلی ہے یا رسول اللہ
 خدا اور خلق ساری مل گئی ہے یا رسول اللہ
 مدینہ علم کا تم، در علیؑ ہے یا رسول اللہ
 خدا کا فعل خود فعلِ نبیؐ ہے یا رسول اللہ
 خدا کا ہاتھ ہی دستِ نبیؐ ہے یا رسول اللہ
 جہر دیکھو خد ہے اور نبیؐ ہے یا رسول اللہ

مرے نوری پیا آمر تو تمہیں حق کو پاتا ہے
 نبیؐ ہے اور علیؑ ہے اور ولیؑ ہے یا رسول اللہ

• رَسْمِ بِسْمِ اللّٰهِ خَوَانِی کی شرعی حیثیت

ادارہ

بتاریخ 2 ارمئی 1997ء مطابق ۵ محرم الحرام 1418ھ روز دوشنبہ حضرت مولانا سید شاہ ہلال احمد قادری شطاری، نائب ناظم دارالعلوم لطیفیہ کہ دوسری صاحب زادی سیدہ عزیز النساء بیگم عرف شہزادی سلمہا کہ مکتب و بسم اللہ خوانی کو تقریب منعقد ہوئی جس میں خاندانہ حضرت قطب و یلور کے رشتہ دار واقارب، مریدین و متوسلین، علماء و مشائخ، روساء و عماء دین، دارالعلوم لطیفیہ کے اساتذہ کرام و طلباء عزیز اور مقامی و بیرونہ حضرات شریک رہے۔ اس موقع پر مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق ایم اے؛ استاذ دارالعلوم لطیفیہ نے بسم اللہ خوانی کو رسم اور طریقہ سے متعلقہ اظہار خیال فرمایا۔ صاحب موصوف کہ تحریر افادہ عام کے خیال سے ناظرین ”اللطیف“ کہ خدمت میں پیشہ ہے۔

کا یہ کوئی نیا اور پہلا موقع نہیں ہے۔ اس قسم کی مجلسوں اور تقریبوں میں نہ صرف شریک ہوا ہوں بلکہ متعدد مرتبہ مجھے خود بچوں کی مکتب اور بسم اللہ خوانی کی

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم!
معزز حضرات!!
میرے لیے بسم اللہ خوانی کی تقریب میں شرکت

شروعات کرانے کا موقع ملا ہے۔ لیکن اس تقریب سے پہلے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ رسم بسم اللہ کی حقیقت اور مقصد کیا ہے؟ اور اس کے تعلق سے کیا شرعی تصریحات ہیں؟

یہ پہلی تقریب ہے جس میں اس خیال کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ بسم اللہ خوانی کی شرعی حیثیت کے بارے میں لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں۔ اسی ارادہ کے تحت ایک مختصر سی تحریر لکھی ہوئی ہے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ و بآذنہ التوفیق وهو یهدی سبیل الرشاد۔

محترم حضرات!

ہندوستانی مسلمانوں میں بسم اللہ خوانی اور مکتب کی رسم اور عادت سے متعلق اظہار خیال سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک اصولی بحث پیش کی جائے تاکہ اس کی روشنی میں مکتب اور بسم اللہ خوانی کی شرعی حیثیت معلوم ہو سکے ہمیشہ یہ حقیقت ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہر نئے فعل اور عمل اور ہر مقام کی عادت و عرف اور رواج کی شرعی حیثیت کتاب و سنت ہی سے متعین ہوگی۔ جو بھی فعل و عمل، رسم و عادت اور رواج شریعت مطہرہ سے متصادم اور مخالف ہو یا جس سے کسی حلال کی حرمت اور

کسی حرام کی حلت لازم آتی ہو وہ ناقابل قبول اور متروک سمجھا جائے گا۔ البتہ جو چیزیں شریعت کی روح سے مناسبت رکھتی ہیں اور امت کی فلاح و مہبودی میں معاون و مددگار ہیں اور دین میں اصلاح معاش و معاد کے لیے ضروری ہیں تو ان کو قبول کرتے میں کوئی شرعی قیاحت لازم نہیں آتی اور ہر چیز اپنی اصلیت کے لحاظ سے اباحت کا درجہ رکھتی ہے۔ جب تک کہ اس کے اندر کوئی فساد اور برائی شامل نہ ہو جائے۔ چنانچہ فقہ کا اصول اور ضابطہ ہے: الاصل فی الاشیاء الاباحت۔

۱۔ اسی نقطہ نظر سے بدعت، عادت

عرف اور رواج کا جائزہ لینا چاہیے۔ کسی نئے فعل اور عمل کا معرض وجود میں آجانا یہ کسی زمانے اور عہد کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ وہ تو قیامت تک غیر محدود ہے۔ ایسی صورت میں ہر نئے فعل و عمل کے تعلق سے جمہور فقہاء کا موقف اختیار کرنا چاہیے، جن کے نزدیک ہر وہ عمل قابل قبول ہے جس میں خیر و بھلائی کا پہلو موجود ہے۔ اور ہر وہ عمل چھوڑ دینے کے قابل ہے جس میں شر و برائی کا عنصر موجود ہے۔

علامہ جزیری ”المنہاج“ میں فرماتے

ہیں:-

البدعة بدعتان بدعة ہدی و بدعة ضلالة فما کان فی خلاف

ما امر الله به ورسوله فهو حيز الذم وما كان واقعاً تحت عموم ما مذهب الله اليه وحض عليه ورسوله فهو حيز الممدح

بدعت دوہیں ایک بدعتِ حسنہ دوسری بدعتِ سیئہ۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کے خلاف جو بھی نیا عمل اور فعل ہوگا وہ مذموم و مردود اور ناقابل قبول ہوگا اور جس چیز کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے دعوت دی اور اس کی جانب رغبت دلائی اس عموم میں جو بھی نیا فعل اور عمل ہوگا وہ قابل قبول ہوگا اور مدح کے مقام میں ہوگا۔

کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب نئے فعل اور عمل یعنی بدعت میں خیر و بھلائی کا عنصر بھی موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہ کیوں کہا؟

اس کا مفصل و مدلل جواب محدّد جنوب حضرت قطب و پلور کی زبان مبارک سے سنئے جو انھوں نے اپنی فارسی تصنیف ”فصل الخطاب“ میں پیش کیا ہے:

حدیث کل بدعة ضلالة و کل ضلالة في التار عام مخصوص البعض است و تخصیص عموماً بادلہ شرعیہ یا عقلیہ در شرع شریف مشہور و در کتب اصول

مفصلاً مذکور است۔

پس معنی حدیث مذکور کل بدعة سئیه ضلالة بود و مخصوص وے است حدیث من سن فی الاسلام و حدیث من احدث فی امرنا و حدیث من ابتدع بدعة ضلالة و در حدیث اول امر مستحدث را حسن ہم فرمودند و در حدیث ثانی مردود بودن بدعت بقید مالیس متہ محضورد پس مذموم و مردود ہمیں بدعت ضلالة باشد نہ نفس بدعت کل بدعت ضلالة کی حدیث عام ہے جس میں سے بعض مستثنیٰ ہیں۔ اور ان عموماً میں استثناء دلیل شرعیہ یا عقلیہ کے ذریعہ سے ہے جو شریعت مطہرہ میں مشہور ہے اور اصول کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ لہذا مذکورہ حدیث یعنی ہر بدعت گمراہی ہے کا معنی و مفہوم یہ ہوگا کہ ہر وہ بدعت جو سئیه ہے وہی گمراہی اور ضلالة ہے اور اس میں استثناء کرنی والی حدیثیں یہ ہیں:

۱۔ من سن فی الاسلام سنۃ حنة فله اجرها و اجر من من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورهم شیئ و من سن فی الاسلام سنۃ سئیه کان علیہ وزرها و وزر من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئ۔

قبول سمجھا جائے گا جو گم راہی کا سبب بن رہا ہو نہ کہ ہر کوئی نیا فعل اور عمل۔

کل بدعة ضلالة سے متعلق حضرت قطب ویلور کی مذکورہ تفصیل کے بعد شارح مسلم امام نووی کی تصریح بھی ملاحظہ کیجیے: کل بدعة ضلالة عام مخصوص والمراد غالب البدع - ہر بدعت گم راہی ہے۔ یہ حدیث عام مخصوص ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اکثر بدعات گم راہی کا باعث ہیں۔

حاصل کلام!

ہر نئے فعل اور عمل سے متعلق یہی موقف درست اور صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی امر مستحدث یعنی نئی پیدا کردہ چیز اگر وہ کسی خرابی اور فساد کا سبب نہ بن رہی ہو تو اس کو گم راہ نہ سمجھا جائے اور اگر وہ کسی خرابی اور فساد کا سبب بن رہی ہو اور شریعت مطہرہ کے قواعد سے متصادم ہو تو اس کو گم راہ سمجھا جائے اور اس کو قبول نہ کیا جائے۔

بدعت کے علاوہ ایک اور چیز یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں میں جو فعل اور عمل رواج پکڑ گیا ہے اور اسے عقل اور طبائع سلیمہ نے قبول کر لیا ہے تو یہ عرف اور عادت ہے۔ چنانچہ بعض فقہاء کے نزدیک عرف اور عادت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ علامہ نسفی حنفی، علامہ ابن عابدین علامہ رمادی اور علامہ ابن نجیم اس کے قائل ہیں

جو شخص اسلام میں کوئی مفید طریقہ جاری کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کا ثواب بھی اُسے ملے گا جو اس پر عمل کریں گے۔ بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی ہو اور جو شخص دین میں کوئی مضر طریقہ جاری کرے گا اس پر اس کا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی اس پر ہوگا جو اس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہو۔

(۲) من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فہورد۔

جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو دین میں نہیں ہے، وہ ناقابل قبول اور متروک سمجھی جائے گی۔

(۳) من ابدع بدعة ضلالة لا یرضاها اللہ ورسولہ۔

جس کسی نے بھی بدعت ضلالت جاری کی اس سے اللہ اور رسول ناخوش ہوں گے۔

پہلی حدیث میں امر مستحدث (نئی پیدا کردہ چیز) کو احسن قرار دیا گیا ہے اور دوسری حدیث میں بدعت کا گم راہ ہونا مالیس منہ کی قید کے ساتھ مفید ہے۔ اور تیسری حدیث میں بدعت کی اضافت مگر اپنی طرف کی گئی ہے۔ لہذا وہی فعل اور عمل ناقابل

یعنی مستحسن و پسندیدہ چیز کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
مَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ
حَسَنٌ : جس کام کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ
اللہ کے پاس بھی اچھا ہے۔

امام شاطبی نے اجماع علماء سے یہ
استدلال کیا ہے، شریعت اسلامیہ کی آمد
لوگوں کے مصلح کی رعایت کے لیے ہوئی ہے
اس لیے لوگوں کے رواج اور عادات کی رعایت
بھی ضروری ہے کہ ان کی رعایت سے مصلح
کی تکمیل ہوتی ہے۔ قبل از اسلام چلے آ رہے
بعض عرف و رواج کو شریعت میں برقرار رکھا
گیا۔ جیسے بیع سلم، عرایا، مضاربت وغیرہ
اسلام کے زیر سایہ جو عرف برقرار رہ سکتا
تھا شریعت نے اُسے باقی رکھا اور جو اسلامی
اصولوں سے متعارض تھا جیسے سود اور غرر کے
معاملات۔ انھیں شریعت نے کالعدم کر دیا۔
(مجلہ بحث و نظر: شمارہ ۳)

اس تفصیل سے یہ حقیقت نمایاں ہو گئی
کہ رسوم و عادات اور رواج کے اندر مستحسن پہلو
اور مفید عنصر شامل ہو تو ان کے قبول کرنے میں
کوئی قباحت نہیں۔ ہاں اگر کوئی عرف و عادت
اور رسم و رواج قواعد شریعت سے متصادم
ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسا کہ

اسلام میں عرف و عادات کا اعتبار ہے۔ اس
کی جمیت پر کتاب و سنت اور اجماع و قیاس
سے استدلال کیا گیا ہے۔

صاحب کتاب ”الاشباہ والنظائر“
کا بیان ہے کہ: اعلم ان اعتبار العادة
والعرف ترجح اليه في الفقه في
مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك
اصلاً خامساً۔

جان لیجیے!

فقہ میں بہت سے مسائل میں عرف و
عادت کا اعتبار کیا جاتا ہے اور عادت کی
جانب رجوع ہونا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ
فقہائے کتاب و سنت اور اجماع و قیاس
یہ چار اصول دین کے ساتھ عادات کو پانچویں
اصل گردانا ہے۔

اس مقام پر عرف و عادت کے بارے
میں قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس کی مختصر
سی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْمُجَاهِلِينَ (الاعراف)

عفو و درگزر کی عادت بنا لیجیے اور
نیک کام کرنے کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے
اعراض و کنارہ کشی اختیار کیجیے۔

اس آیت طیبہ میں لوگوں کو عرف

علامہ ابن نجیم نے ”البصائرُ حاشیۃ

الاشتباہ والنظائر“ میں لکھا ہے: المراد بالعرف عرف المؤمنین مالم یخالف قواعد الشرع فان خالف فلا اعتبار به اصلاً۔

عادت اور عرف سے مؤمنین کا عرف مراد ہے جو شرعی قواعد کے مخالف نہ ہو۔ اگر مخالف ہوگا تو عرف کا اصلاً اعتبار نہ ہوگا۔

معزز حضرات!

آدم بہ سر مطلب! مذکورہ اصولی و فقہی اور علمی بحث و گفتگو سے آپ کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے کہ رسم بسم اللہ کی حیثیت کیا ہے!

زندگی کے مختلف مراحل اور مواقع پر منعقد ہونے والی تقریبات میں سے ایک بسم اللہ خوانی کی تقریب ہے۔ اور اس کے انعقاد کی غرض و غایت صرف یہی ہوتی ہے کہ بچوں کی تعلیم کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے تاکہ اُن کے دینی و دنیاوی تعلیم حسن و خوبی اور کمالیت و جامعیت کے ساتھ مکمل ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ کل امر ذی بال کم یبدأ ذیہ بسم اللہ فہو اقطع: ہر وہ کام جس کی شروعات بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ نا مکمل اور ادھورا رہ جائے گا۔

اسلام میں علم کی جواہریت و عظمت اور وقعت ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی اور مستور بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کا آغاز ہی علم و قلم کے ذکر سے ہوا ہے اور قلم ہی وہ واسطہ اور ذریعہ ہے جو انسانی تہذیب و تمدن، علم و فن اور دین و مذہب کا محافظ ہے۔ اسی لیے پیغمبر آخر الزماں سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر حصول علم کو لازم قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ اور یہاں تک فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی المہد الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن ایما وجد فہو احق بہا۔ مہد سے لحد اور گود سے گور تک علم سیکھتے رہو اور یہ نعمت جہاں کہیں ملے اس کو حاصل کر کے رہو۔

اس دولتِ عظیمہ اور نعمتِ عظمیٰ کے حاصل کرنے کا نقطہ آغاز بسم اللہ خوانی اور مکتب سے ہے۔ بسم اللہ خوانی کا یہ مروجہ طریقہ اور رواج کتب اور کہاں سے شروع ہوا۔ اس کی وضاحت تو مشکل ہے۔ اس کے ذکر سے صحابہ کرامؓ اور حضرات تابعینؓ اور اُن کے قریبی دور کی تاریخ خاموش ہے اس باب میں قرین قیاس بات یہ کہی جاسکتی ہے کہ بچے جب عمر کے چوتھے اور پانچویں سال میں قدم رکھتے ہیں تو عام طور پر اسی دور میں

فرماتے اور اُن کے حق میں خیر و برکت کی دُعا فرماتے۔ (مسلم)

حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو میں نے اُن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود میں دیا۔ آپ نے خرما منگوا یا اور چبا کر لعابِ مبارک عبداللہ بن زبیر کے منہ میں لگا دیا، خرما ان کے تالو میں ملا اور ان کے حق میں خیر و برکت کی دُعا فرمائی۔

احمد ابن حنبلؒ کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو آپ نے ایک نیک خاتون حضرت ام علی سے تحنیک کی درخواست کی اور بچہ کی تحنیک کے لیے مکہ مکرمہ کی کھجور منگوائی جو آپ کے گھر میں موجود تھی۔

ظاہر ہے کہ نومولود کے کان میں اذان و اقامت کہنے اور تحنیک اور دُعا کرانے اور بچہ بولنے لگتے ہی سورہ فرقان کی اولیں آیتیں اذہر و حفظ کرانے کا مقصد بحجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ بچہ ان کلماتِ طیبات کی تاثیر اور صلح شخص کی تحنیک و دُعا کی برکت سے پھلے پھولے اور دینِ قیم پر قائم رہ سکے۔

بسم اللہ خوانی کی عادت و رسم چار سال، چار مہینے چار دن اور دن کے چوتھے پہر ادا کی جاتی ہے۔ جس میں بچے کی تعلیم کی شروعات کسی نیک و صالح بزرگ سے کی جاتی ہے۔ اس

ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے یہ طریقہ جاری کیا ہو کہ بچوں کی تعلیم کی ابتدا بسم اللہ اور کلامِ الہی کی اولین آیات اقراء باسم ربک الذی خلق کی تلاوت سے کی جائے تاکہ اس حسنِ عمل کی برکت و تاثیر سے بچہ علم و ادب اور حسنِ اخلاق سے آراستہ ہو جائے۔ اُس حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادتِ شریفہ بھی تھی جب بچے بولنے لگتے تو آپ سورہ فرقان کی ابتدائی دو آیات زبانی یاد دلایا کرتے تھے۔ اور شریعت کا حکم یہ بھی ہے کہ بچہ دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے ان کے کان میں اذان اور اقامت کے کلمات کہ دیں۔

نیک اور صالح آدمی کے ذریعہ نومولود کے کان میں اذان و اقامت کہنے کلمات کہنے اور کھجور چبا کر بچے کے تالو میں لگوانے اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرانے کا ثبوت عہدِ نبویؐ سے ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے اور آپ تحنیک

ما کھجور وغیرہ کو چبا کر خوب نرم کے بچے کے تالو میں لگانے کو تحنیک کہتے ہیں۔

کے بعد تقسیم شیرینی، دعاء ضیافت اور مصافحہ و مبارکبادی کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور یہ رسم جن امور اور اشغال پر مشتمل ہے وہ اصل کے اعتبار سے مستحسن اور مباح ہیں۔ تاہم سال، ماہ، یوم اور وقت کی تخصیص کی عرفی اور عقلی توجیہ پیش کرنے سے راقم الحروف عاجز ہے حاصل کلام!

بسم اللہ خوانی کا تعلق بھی عادت و عرف اور رواج سے ہے اور اس کا حکم بھی وہی ہے جو دوسرے عرف و عادت اور رواج کا ہے اور جب کبھی عرف و عادت اور رواج و بدعتِ حسنہ اپنے اندر ایسے امور کو سمو لے جو قواعد شریعت سے متصادم ہو جائے اس کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ وہ ترک کرنے کے قابل ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

آج کی یہ تقریب جس میں محبتِ محترم حضرت مولانا سید شاہ ہلال احمد صاحب قادری شطاری دام اقبالہ کی دوسری صاحبزادی عزیزہ النساء بیگم عرف شاہزادی کی بسم اللہ خوانی حضرت مولانا سید شاہ عثمان پاشا قادری عرف فصیح پاشا صاحب ایم اے دامت برکاتہم ناظم دارالعلوم لطیفیہ کی زبانِ مبارک سے ہو رہی ہے۔

اس پُر مسرت موقع پر خانوادہ عالیہ کے تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں ہدیہ تبویک پیش کرتے ہوئے بارگاہِ انزلی میں دستِ بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاہزادی سلمہا کو علم کی دولت سے سرفراز فرمائے اور ایک مثالی خاتونِ اسلام بنائے۔

والخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

۱۵۵ کا بقیہ

اس بندہ میں اپنے نور ذاتی کا ظہور کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس پر اسم رب کا نزول ہوتا ہے تو جب اسم رب کا ظہور ہوتا ہے تو اس پر ان اسماء کا بھی ظہور ہوتا ہے جو اسم رب کے تحت ہیں مثلاً علیم قدیر اور اس کی مثل۔ یہاں تک کہ اس پر اسم ملک کی تجلی ہوتی ہے۔ تو جب اس تجلی کو قبول کرنے کی استعداد اس میں ہو جاتی ہے۔ باقی اسماء کی تجلیات ایک ایک کر کے پورے کمال کے ساتھ اس پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور آخر میں اسم قیوم کی تجلی اس پر ظاہر ہوتی ہے تو جب اللہ نے اس کو قوی کر دیا اور حق اپنے اسم قیوم کی تجلی کے ساتھ اس پر ظاہر ہوا تو اب وہ تجلیات اسماء سے تجلیات صفات کی طرف منتقل ہوا (اس کے بعد کے فائدہ میں تجلیات صفات کا بیان ہے۔)

...

• تعارف روحانی علاج۔ ہومیو پیتھی

ڈاکٹر زکریا بنی ایس سی، ڈی ایچ ایم، راڈر ہومیوکلینک ایمبر کامپلکس رگاندھی روڈ۔ ویلور۔

بیمار معالجہ کے لیے آئے تھے۔ حالاں کہ اس سے پہلے کوئی اس طریقہ علاج سے مطلق واقف نہ تھا۔ سرسید نے ہر طریقہ سے جو ان کے اختیار میں تھا لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی۔

۱۶ دسمبر ۱۸۶۷ء کو سرسید نے ایک طویل لکچر ہومیو پیتھی طبابت کی تاریخ اور اس کے اصول پر اور اس بات پر کہ یہ طریقہ علاج تمام طریقوں سے زیادہ مفید اور بے خطر ہے۔ کمیٹی کے عام جلسہ میں دیا۔

۱۸۶۸ء میں ایک رسالہ ہدیضہ کے علاج پر بموجب اصول ہومیو پیتھک کے لکھا۔ یہ لکچر اور یہ رسالہ سوسائٹی اخبار کی جلدوں میں چھپا ہوا موجود ہے۔

ہنی مین ۱۷۵۵-۱۸۴۳ء

ڈاکٹر سیول کرسمین ہنی مین کی پیدائش جرمنی کے ایک قصبے (MESSEIN) میں ۱۷۵۵ء کو ہوئی۔ غربت کی وجہ

ہومیو پیتھی ایک جدید اور مکمل طریقہ علاج ہے۔ اس طریقہ کو ”علاج بالمثل“ بھی کہتے ہیں دراصل الوپیتھی کی سراسر ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے الوپیتھی ہی کے ایک ”جرمن“ ڈاکٹر ”ہنی مین“ نے ہومیو پیتھی کے اصول مرتب کیے۔ یہ اصول حقائق پر مبنی ہیں۔ آج دنیا بھر میں ہومیو پیتھی مقبول عام ہو گئی ہے۔ اس کی پیدائش کو صرف دو سو ۲۰۰ سال ہی ہوئے ہیں۔

ہومیو پیتھک علاج کی حمایت

سرسید احمد خان جیسی بزرگ سستی نے ۱۸۶۷ء یعنی آج سے ۱۳۰ سال پہلے بنارس شہر میں ”ہومیو پیتھک ڈسپنسری اینڈ ہاسپٹل“ کھولا تھا۔ ان کے خیال میں ہومیو پیتھک علاج کے طریقہ سے کوئی بہتر طریقہ علاج عمدہ اور بے خطر نہیں ہے۔ ”پاپونیر“ کے پرچے مورخہ ۴ دسمبر ۱۸۶۷ء میں اس شفا خانہ کی نسبت یہ چھپا تھا کہ ”پہلے ہی مہینے میں پانچ سو سولہ ۵۱۶“

مصنفوں کی تصانیف کو فرانسیسی، لاطینی اور جرمن زبانوں میں ترجمے کئے ہیں۔ یہ سب الوہیتی طریقہ علاج سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ۱۱۶ ضخیم کتابیں اور ۱۲۰ پرچوں کے مصنف بھی ہیں اور یہ سب ایک نئے طبی فلسفے ہوئیو پتھی سے تعلق رکھتے ہیں۔

انتقال

۸۸ سال کی عمر میں ۲ جولائی ۱۸۴۳ء میں مہنی میں کا پُرسکون انتقال ہوا اور ان کو مانٹ مارٹے قبرستان میں دفنایا گیا۔ مگر ۱۸۹۹ء میں یعنی ۵۶ سال بعد ان کے جسدِ خاکی کو پیرس کے پری لاچز کے قبرستان میں منتقل کیا گیا۔ ان کی قبر پر ایک کتبہ نصب ہے جس پر یہ الفاظ لکھے ہیں:

”میری زندگی رائیگان نہیں ہوئی“

ڈاکٹر بننے کے بعد مہنی میں اپنے پیشہ سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کے مشاہدہ کے مطابق الوہیتیک طریقہ علاج میں بیماری کا ازالہ ہونے کی بجائے بیماری جسم کے اندر مزید گہرائی میں داخل ہونے لگتی ہے جس کے سبب مرض پیچیدہ اور لاعلاج ہوتا جاتا ہے۔ اس قسم کے علاج سے مایوس ہو کر اپنا ڈاکٹری پیشہ ترک کر کے یونیورسٹی میں مترجم کا کام کرنے لگے۔ اس دوران مہنی میں کی نظروں سے ایک مقالہ گزرا جس میں لکھا تھا کہ سنکوناخت کی چھال استعمال کرنے کی وجہ سے ملیریا بخار ہوتا

سے مہنی میں کو اپنے والد کے ساتھ چینی کے برتنوں پر نقش و نگاری اور رنگ سازی کے کام میں بچپن ہی سے جُٹا رہتا پڑا اور کڑی محنت سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر لی اور ساتھ ہی مختلف زبانوں پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ جن میں عربی، انگریزی، جرمن، یونانی، عبرانی، اطالوی، لاطینی، اسپینی اور سیرانی بھی شامل ہیں۔

کم عمری ہی میں ان تمام زبانوں میں مہارت حاصل کرنے کی وجہ سے آگے چل کر ایک بہترین مترجم ثابت ہوئے۔

ان کی ذہانت اور محنت سے متاثر ہو کر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ان کی مزید تعلیم کے لئے اسکالرشپ کا انتظام کیا۔ جس کی بدولت ۱۷۷۵ء میں طبی یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کیا۔ اس کے بعد ۱۷۷۷ء میں ویٹنا یونیورسٹی میں داخل ہو کر ۲۴ سال کی عمر میں ڈاکٹر آف میڈیس (M.D) کی ڈگری ایرلنجن ERLANGEN یونیورسٹی سے حاصل کر لی۔ ۱۷۸۴ء میں ڈاکٹر آف کیمسٹری کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ پس وہ ایک قابل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اعلیٰ درجے کے دوا ساز، ماہر علمِ معدنیات اور ماہر نباتات بھی تھے۔

تصنیفات

مہنی میں اپنی زندگی میں کیمیا-chemist

۷۸ اور طب پر ۷۵ ذاتی تصنیفات اور دوسرے ۲۴

دالوں کی طرف سے ان کا مذاق اڑا گیا اور ان کو باغی کا لقب دیا گیا۔ جب ہومیو پیتھی کی خوبیاں ظاہر ہونے لگیں تو طبی پیشہ لوگ مسلسل ان کی مخالفت کرتے رہے مگر ہنی میں ان سب کا جواب بڑی مستعدی سے دیتے رہے مگر جب حالات بگڑنے لگے تو ہنی میں لی پینر چھوڑ کر کوٹھن چلے گئے اور پھر وہاں سے پیرن چلے گئے۔ جہاں ان کے لیے حالات بہت سازگار ثابت ہوئے۔

فلسفہ ہومیو پیتھی

ہنی میں نے ہومیو پیتھی کے مختلف پہلوؤں پر ہر زاویہ سے تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آخر کار 1810ء ہومیو پیتھی اصولوں کو سمجھانے والی کتاب آرگنائن ORGANAN کو عوام کے سامنے پیش کیا۔

اس کتاب میں تین اہم اصولوں پر مفصل بحث کی گئی ہے۔

- ۱۔ بیماری یا اس کی علامات، شفا یاب ہونے کے لیے دوا کا یا بمثل ہونا لازمی ہے۔
- ۲۔ دوا کی مقدار گھٹانے سے دوا کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔

- ۳۔ ہر انسان کے اندر ایک قوت حیات ہوتی ہے۔ اس کے اندر چھوٹی سی ہلچل جسم کے اندر علامات یا بیماری پیدا کرتی ہے۔ ہنی میں بالکل حقیقت پسند تھے اور وہ

ہے۔ یہ عجیب بات تھی۔ کیوں کہ ہنی میں جانتے تھے کہ کونین دوائی جو سنکونا درخت کی چھال سے بنتی ہے ملیریا بخار درست کرنے میں کام آتی ہے ہنی میں نے خود پر تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور عرق سنکونا استعمال کرنے لگے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان کو جاڑا بخار بالکل ملیریا جیسا نمودار ہو گیا یہ بخار بذریعہ مجھے پھیلتا ہے مگر یہاں تو صرف دوا کے استعمال سے آگیا تھا۔ یہ بڑی دل چسپ بات تھی اور یہیں سے ایک نئی طبی فلسفہ کی ایجاد ہوتی ہے۔ جس کی بناء پر ایک نئے طریقہ علاج ہومیو پیتھی کی بنیاد وجود میں آئی۔

ہنی میں اور اس کے ساتھ ڈاکٹر لوئس سے متفق تھے مزید تجربات کا سلسلہ جاری رکھا جس کی بدولت یہ بات واضح طور پر سامنے آگئی کہ ”وہی دوا جو مرض کی علامت پیدا کر سکتی ہے، اس مرض کا ازالہ کر سکتی ہے“

ہنی میں خود اپنی ذات پر 99 ادویات استعمال کر کے ان کے مکمل خواص دریافت کئے ہیں 1796ء قانون ہومیو پیتھی کا بنیادی اصول سمیلیا سیمی لی بس کیورا ٹر *similia similibus Curantur* یعنی بالمثل کا اصول ایک طبی رسالہ میں شائع کر دیا۔

اپنے خصوصی طریقہ علاج ہومیو پیتھی کے تمام اصول مرتب کرنے کے بعد ہنی میں نے اس طریقہ علاج کو رائج کیا تو الوپیتھک طریقہ علاج

مادہ پرستی کے بالکل مخالف تھے۔ ان کے فلسفیانہ تخیل میں یہ بات بالکل ناقابل قبول معلوم ہوتی تھی کہ مرض کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے تجربہ گاہ کی تحقیقاتی نتائج کسی بھی قسم سے مددگار ثابت ہوں گے۔ آج اس حقیقت کو ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔

بقول ہنری مین "انسان کا وجود تین (3) چیزوں سے ہوتا ہے۔

1۔ روح : جو حقیقی انسان ہے۔

2۔ جسم : جو روح کے لیے مکان

رہائش گاہ ہے

3۔ قوتِ حیات : یہ ایک نمائندہ

AGENT ہے جو روح اور مادی جسم کے بیچ تعلق

پیدا کرتی ہے۔ تاکہ روح اپنے مقررہ وقت تک

اس خاکی لبادہ میں محفوظ رہ سکے۔ بیماری کی حالت

میں سب سے پہلے یہ قوتِ حیات ہی متاثر ہوتی

ہے۔ اس کے بعد ہی اعضاء کے افعال اور پھر ان

کے اشکال میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ

بیماری ایک ایسا متحرک سبب ہے جو قوتِ حیات

کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ متحرک اسباب اکثر ذہنی

کیفیت "جذبات" اخلاقی گراؤٹ الفوادی

ہو یا قومی، منسلک ہوتی ہے۔

نام نہاد اسباب جیسے جراثیم وغیرہ جسم

پر اسی وقت اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب کہ قوتِ حیات

کم زور ہو چکی ہو اور اس کی قوتِ مدافعت مانڈ پر مٹ چکی

ہو۔ جسم ایک مادی شے ہے اور قوتِ حیات ایک غیر مادی طاقت ہے جو صحت کی حالت میں تمام جسم پر حاوی رہتی ہے اور جسم کے تمام اعضاء کے افعال اور احساسات کے درمیان ایک قابل رشک ربط قائم کرتی ہے۔ تاکہ جسم کے اندر محفوظ روح ہمارے اعلیٰ و ارفع مقصدِ حیات کو پورا کرنے کے لیے آزادی کے ساتھ اس صحت مند جسم کا استعمال کر سکے۔ ہمارا مادی جسم اگر قوتِ حیات نہ ہو تو تمام حسیات تمام حرکات و سکنات اور ذاتی تحفظ سے محروم ہو جاتا ہے۔ قوتِ حیات کم زور ہونے کے بعد ہی تمام مضر اثرات اپنا عمل شروع کرتے ہیں۔ اور جسمانی اعضاء میں غیر فطری عمل پیدا کرتے ہیں اور جسم کی بیماریاں مختلف اعضاء میں علامات کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔

غیر مادی طاقت یعنی قوتِ حیات کے وجود میں جب کوئی ہلچل پیدا ہوتی ہے تو بیماری کی ایجاد ہوتی ہے اور ہمیشہ بیماری صرف علامات کی شکل میں محسوس کی جاتی ہے۔

جب قوتِ حیات جیسی غیر مادی نشئی ہی بیماری کا مخزن ہے تو دوا بھی ایسی ہی غیر مادی ہوتی چاہیے تاکہ وہ قوتِ حیات میں داخل ہو کر بیماری کو نکال سکے۔ اسی لیے مادی دوا کے بجائے دوا کی غیر مادی طاقت کا استعمال ہونا چاہیے مکمل شفاء کی قابلیت رکھنے والی یہ طاقت ہر

دوسرا اصول دوا کی کم سے کم مقدار کی وکالت کرتا ہے۔ تجربات کے تحت یہ تپا چلا ہے کہ کسی بھی ادویاتی شے کے اندر چھپی ہوئی شفا کی خصوصیات اسی وقت کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ جب اس کی مادی شکل کو گھٹا کر آٹمی (ذرہ) شکل میں لایا جاتا ہے۔ یعنی حقیقت میں دوا کی آٹمی طاقت ہی شفا پہنچانے کے لیے لازمی ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر دوا کی مادی مقدار دی جائے تو بے سود ثابت ہوگی۔ اگر دوا ملی گرام، گرام یا C.C کے حساب سے استعمال کی جائے تو بجائے فائدہ پہنچانے کے دوا کے مضر اثرات نئی بیماری کی شکل میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

تیسرا اصول یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیماری کا اصل سبب تو ایک ہی ہے مگر اس کے اثرات مختلف اعضاء میں مختلف علامات کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں ان مجموعی علامات کی رہبری میں اس اصل سبب تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ایسی دوا کا انتخاب کرنا چاہیے جو ان مجموعی علامات کو درست کر سکے۔ جب یہ علامات درست ہو جائیں گے تو سبب بھی درست ہو جائے گا۔

علاج کیسے ہوتا ہے!

بالمثل دوا جو مجموعی علامات کی مناسبت سے منتخب کی گئی ہو جیسے ہی دررض

دوا میں اس کی انفرادیت اور مخصوص پہچان کے ساتھ اس میں موجود ہوتی ہے۔

ہومیو پیتھک طریقہ علاج میں اسی قوت کا استعمال ہوتا ہے۔ جب تک قوت حیات کے اندر پیدا شدہ پہچان کو اعتدال پر نہیں لایا جاتا بیماری کا ہرگز علاج نہیں ہو سکتا۔

قانونِ ہومیو پیتھی

۱۔ وہ دوا جو ایک صحت مند شخص کے اندر بیماری کی علامات پیدا کر سکتی ہے، اس بیماری کو وہی دوا درست کر سکتی ہے۔
2۔ دوا کی مقدار کم سے کم ہونی چاہیے
3۔ بیک وقت صرف ایک ہی دوا کا استعمال ہونا چاہیے۔

یہ تین بنیادی اصول ہیں۔ ہومیو پیتھک علاج ان میں سے ایک بھی اصول رد کرنے سے ہومیو پیتھی باقی نہیں رہتی۔ تینوں اہم اور ضروری اصول ہیں۔

پہلا اصول بالمثل کی تشریح کرتا ہے الوپیتھی اور دیگر طریقہ علاج کو علاج یا القصد کہا جاتا ہے۔ بیماری کا جو سبب ہے اس کی ضد دوا دی جاتی ہے۔ مخالف دوائیاں بیماری کو دبائے رکھتی ہیں۔ اور بالمثل دوائیاں ابھار کر بیماری کو نکال باہر کرتی ہیں۔ اور بیماری کا ازالہ ہو جاتا ہے۔

اس لیے علاج میں تاخیر کرنا یا بالضرع علاج کرنا قوتِ حیات کے لیے مضر ہے اور مرض لا علاج ہوتا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہم ہر روز کرتے ہیں۔

گزارشِ عام

جب سچ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس سے منہ مت پھیرے۔ یہ مگر اہی ہے مادی جسم کا علاج اسی وقت ممکن ہے جب روح صحت مند ہو جاتی ہے۔ اور یہ کام ہومیوپیتھی ہی کے احاطہ میں ہے۔ آزما کے دیکھیے۔

گزارشِ خاص

ہومیوپیتھی کو عام بنانے اور عوام کو اس سے روشناس کرانے کے لیے ہومیوپیتھی کی جو بے شمار کتابیں انگریزی زبان میں شائع ہو چکی ہیں ان کا ترجمہ اردو زبان میں ہونا ضروری ہے۔ مال دار طبقہ اگر اس طرف متوجہ ہو جائے تو یہ قوم اور ملت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک کالج کا قائم کرنا بھی اشد ضروری ہے۔

کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ فوراً مرض کو جہاں اور جس حالت میں ہے وہی روک دیتی ہے۔ یہی اس کا پہلا کام ہے۔

اس کے بعد بیماری کو پیچھے کی طرف لوٹاتی ہے۔ یہ علاج کا دوسرا مرحلہ ہے۔ ایک مقررہ اصول کے تحت بالمثل دو امراض کا علاج جسم کے اوپری حصہ کی طرف اندرونی اعضاء سے بیرونی اعضاء کی طرف، زیادہ اہمیت والے اعضاء کم اہمیت والے اعضاء کی طرف، علامات اپنے ظاہر ہونے کی ترتیب سے اٹھ درست ہونے لگتے ہیں۔ جو علامت سب سے پہلے ظاہر ہوئی تھی وہ سب سے آخر میں درست ہوگی۔ اور جو علامت سب سے پہلے میں ظاہر ہوئی تھی وہی سب سے پہلے درست ہوگی۔

یہ علاج کا اہم اصول ہے علامات کا غائب ہونا ہرگز ہرگز علاج نہیں ہے۔ مذکورہ بالا اصول کے تحت درست ہوتا ہی صحیح علاج ہے۔ ہومیوپیتھی میں تمام امراض کا علاج ممکن ہے۔ یہ ہنٹی مین کا دعویٰ ہے۔ کیوں کہ یہاں علاج روح جیسی غیر مادی طاقت یعنی قوتِ حیات پر کیا جاتا ہے۔

مرض کہہ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ قوتِ حیات کم نہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اندر موجود بیماری پر قابو پانے کی صلاحیت اگر ختم ہو جائے تو پھر شفا ایک ناممکن بات ہے

زندگی

سید سراج الدین منیر حیدر آبادی

تجھ سے کس نے کہا زندگی جواب ہے بادۂ ناب ہے سحرِ آواز ہے
 پیکرِ خاک میں جوہرِ زندگی، برق و سیلاب ہے، ذوقِ پرواز ہے
 تو اسیرِ طلسماتِ شام و سحرِ فطرتِ زندگی سے نہیں باخبر
 فطرتِ زندگی زندگی کی قسم، فطرتِ شیر و شاہین و شہباز ہے
 زندگی جلوہ گرِ نور میں نار میں، رزم و پیکار میں تیغ و تلوار میں
 تو نے دیکھا کہاں؟ جلوہ زندگی جستجو ہے، تگ و تاز ہے
 اے شہیدِ غم، جلوہ زندگی، زندگی کی لہو سے ہے تابتِ زندگی
 سرخیِ خوں سے رنگیں ہے، دشتِ وفا خونِ دل حرفِ انجام و آغاز ہے
 اے طلبِ کارِ فیضانِ نورِ قدیم رکھ شہادتِ گہ زندگی میں قدم
 زندگی کہ نثارِ رخِ زندگی عظمتِ زندگی کا یہی راز ہے
 موت کیا ہے جلالِ رخِ زندگی، موت کیا ہے عناصر کی آسودگی
 موت سے ڈرنے والو خدا را سنو، موت بھی زندگی کا اک انداز ہے
 زندگی رزم بھی، زندگی رزم بھی، بربط و جنگ بھی نغمہ و جنگ بھی
 کوئی آتش بجاں، سر بکف، تیغِ زن کوئی آسودہ نغمہ و ساز ہے
 زندگی را کب مرکبِ دو جہاں، زندگی غزمِ تسخیرِ کون و مکان
 زندگی ہے حریفِ مہ و مشتری، زندگی زندگی کا ہی اعجاز ہے
 زندگی پر تو جلوہ معتبر، زندگی منظرِ نورِ خیرِ البشر
 زندگی سے ممکن ہے آپ واقف نہیں زندگی جلوہ حق کی غماز ہے

• اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

سید تنویر الزماں - ویلور (تمل ناڈو) متعلم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان ویلور

شیطان آسمان سے لعنت کے ساتھ
رازدہ گیا۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ اس نے حضرت
آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا اور
اللہ کے حکم سے نافرمانی کی۔ جب شیطان نے
نافرمانی کا جرم کیا تو فرشتوں نے اسے نیرے مارے
اور آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا۔ اور وہ
رہتی دنیا تک ملعون قرار پایا۔
چناں چہ قرآن کریم میں کئی مقامات
پر تخلیق آدمؑ اور نافرمانی شیطان کا ذکر موجود
ہے۔ جس کی تفصیل سورۃ النحر میں اس
طرح ہے :

”اور یاد کرو جب تمہارے رب نے
فرشتوں سے فرمایا : کہ میں آدمی کو بنانے والا
ہوں۔ بھتی مٹی سے جو بدبودار سیاہ کارے
سے ہے تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس
میں اپنی طرف کی خاص روح پھونک دوں تو اس
کے لیے سجدے میں گر پڑنا تو جتنے فرشتے تھے
سب کے سب سجدے میں گرے۔ سوائے ابلیس

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کے دشمن
شیطان سے پناہ مانگو۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ
عنه فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ
قرآن شروع کرتے وقت اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کہو۔

اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ شیطان پر اَعُوذ سے زیادہ سخت اور
دشوار شے کوئی نہیں۔

اَعُوذ کے معنی اللہ تعالیٰ سے پناہ
مانگنا، خلاصی پانا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا
شیطان کے معنی شیطان، شطن
سے نکلا ہے۔ شطن وہ رستی ہے جو لمبی اور
کانپنے والی ہوتی ہے۔ اور شطن کے معنی دوری
کے بھی ہیں۔ مراد یہ کہ شیطان نیکی سے دور ہو گیا
اور بدی میں دراز ہو گیا۔

تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا۔
 بولا: تجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے
 تو نے بجتی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گالے
 سے تھی۔ فرمایا: تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود
 ہے۔ اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے
 بولا: اے میرے رب تو مجھے مہلت دے
 اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا
 تو ان میں ہے جن کو اس معلوم وقت کے دن
 تک مہلت ہے۔ بولا: اے رب میرے اقسام
 اس کی کہ تو نے مجھے گم راہ کیا۔ میں انہیں زمین
 میں بھلا دے دوں گا اور ضرور میں ان سب
 کو بے راہ کروں گا۔ مگر جو ان میں تیرے چنے
 ہوئے بندے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے نبی کریمؐ اور آپؐ کی
 امت کو حکم دیا کہ تم مردود شیطان سے پناہ مانگو
 ہر مومن کو گم راہ کرنے کے لیے شیطان
 روزانہ تین سو ساٹھ کا لشکر بھیجتا ہے۔ مگر جب
 وہ بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ
 تین سو ساٹھ مرتبہ اس بندے کے دل کی طرف
 دیکھتا ہے اور ہر نظر میں شیطان کے ایک
 ایک لشکر کو ہلاک کر دیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ جب شیطان کو علم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص
 سچا ہے، میرا دشمن ہے تو ناامید ہو کر اس کو
 چھوڑ دیتا ہے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت
 امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں آرام
 فرما رہے تھے۔ جب فجر کا وقت شروع ہوا تو
 شیطان نے آپؐ کو نماز سے غافل کر دیا اور
 آپؐ میٹھی تیند سو گئے۔ جب اٹھے تو فجر کا وقت
 ختم ہو چکا تھا۔ آپؐ نے وہ سارا دن توبہ و
 استغفار و عبادت میں گزار دیا۔ (دوسرے
 دن توبہ و استغفار و عبادت میں گزار دیا۔)

دوسرے دن جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت
 معاویہؓ کو خود شیطان اٹھانے لگا۔ حضرت معاویہؓ اٹھے اور
 پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ یہ سن کر شیطان ہوسٹر
 حق کو بڑا تعجب ہوا۔ کہنے لگے تیرا کام تو سلانا
 تھا لیکن تو نے مجھے جگا دیا۔ یہ سن کر شیطان
 کہنے لگا: کل میں نے آپؐ کو بہت دیر سلا
 دیا اور نماز فجر قضا کرادی۔ تو آپؐ نے
 سارا دن عبادت میں گزار دیا۔ جس کی وجہ
 سے خدائے تعالیٰ آپؐ سے خوش ہو کر آپؐ
 کے حق میں بہت زیادہ ثواب لکھ دیا، جو
 ایک فرض نماز کے اجر و ثواب سے کہیں زیادہ
 تھا۔ اس لیے آپؐ کو سلا نے سے بہتر یہ ہی
 ہے کہ اٹھا دیا جائے تاکہ آپؐ کو صرف فجر کا
 ثواب ملے۔

اُس حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا: کہ
 اے عمرؓ! شیطان بھی تمہارے سائے سے

بھاگتا ہے۔ نیز فرمایا: کہ تم جس جنگل میں پہنچتے ہو وہاں سے شیطان بھاگ کر دوسرے جنگل میں چلا جاتا ہے۔

سات شیطاں

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک رات چند صحابہ کرامؓ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئے اسی اثنا میں اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپہنچے تو آپ کے چہرے پر موتیوں کی طرح پسینہ نظر آ رہا تھا۔ جیسے بخار آ رہا ہو۔ آپ نے تین مرتبہ پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور فرمایا کہ اس ملعون پر خدا کی لعنت ہو۔ پھر سر مبارک جھکا لیا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ کس پر لعنت بھیج رہے ہیں؟

آپ نے جواب دیا: شیطان لعین پر دشمن خدا پر، اس مردود نے اپنی دم کو اپنی مقعد داخل کیا اور سات انڈے دیے ان سے اس کے سات بچے پیدا ہوئے۔ پھر ان میں سے ہر بچہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے پر مامور ہوا۔

ایک کا نام (مدرحش) ہے جو علماء کو ہوا و سوس اور حرص کی ترغیب دینے پر

مقرر ہے۔

دوسرے کا نام حدیث ہے جو نمازیوں کو نماز سے غافل کرنے اور کھیل کود میں مشغول کرنے پر مقرر ہے۔

تیسرے شیطان کا نام ذلبنون ہے جس کے سپرد بازاروں کا انتظام ہے اور یہ ذات دن بازاروں میں رہتا ہے اور لوگوں کو کم تولنے اور کم ناپنے کی ترغیب دیتا ہے۔

چوتھے شیطان کا نام بتر ہے جو مصیبت کے وقت لوگوں کو اپنے گریبان بھاڑ اور واویلا مچانے کی ترغیب دلاتا ہے۔ تاکہ صبر کرنے سے جو ثواب ملے گا اس سے وہ محروم رہے۔ پانچویں شیطان کا نام منشوط ہے۔ یہ لوگوں کو جھوٹ بولنے، جھٹی کھانے، طعن و تشنیع کرنے اور اسی قسم کے دوسرے گناہوں کی ترغیب دیتا ہے۔

چھٹے شیطان کا نام واسم ہے جو مرد کے ذکر اور عورت کی سرب میں پھونک مارتا ہے۔ تاکہ یہ زنا کریں۔

ساتویں شیطان کا نام اعور ہے جو چوری کرنا سکھاتا ہے۔ چور سے کہتا ہے کہ چوری کرنے سے تمہارا فاقہ دور ہوگا، تمہارا قرض ادا ہوگا، کیڑے پہن سکو گے۔ چوری کرنے کے بعد توبہ کر لینا۔

(ماخوذ از غنیۃ الطالبین: ص: ۲۱۷)

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ولہان نام کا ایک شیطان وضو پر مقرر ہے۔ اس سے بھی پناہ مانگو۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کے وقت صف میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاؤ کیوں کہ درمیان میں جگہ خالی ہو تو شیطان بکری کے پچے کے مانند اس میں گھس جاتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہے بی بی عائشہؓ نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا: ہاں! مگر اللہ نے مجھے اس شیطان پر غلبہ کیا ہے اور میں اس کے شر اور فتنہ سے محفوظ و مامون ہوں مقاتل کا کہنا ہے کہ شیطان خنزیر کی شکل میں انسان کے دل سے چمٹا ہوا رہتا ہے اور خون کی طرح اس کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے۔ خدا نے اسے انسان پر مقرر کر رکھا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے اس قول:

يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔
جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے دل پر مکمل قبضہ چالیتا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرنا ہے

تو شیطان اس کے بدن سے نکل جاتا ہے۔ ابلیس شیطانوں کا سردار ہے اور وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ اور اس کے چیلے انسان کو گم راہ کرنے کے لیے ہر دم کمر بستہ رہتے ہیں۔

روزانہ عصر کے وقت ابلیس کا تخت بچتا ہے اور اس کے ارد گرد تمام شیاطین جمع ہوتے ہیں اور اپنے اپنے دن بھر کی کارروائی ابلیس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ تمام شیاطین اپنے اپنے کارنامے سنانے کے لیے ابلیس کے دربار میں جمع تھے۔ ان میں سے ایک شیطان نے کہا کہ میں نے اتنے لوگوں کو بہکایا اور ان سے حرام فعل کر دیا۔ دُورا شیطان بچنے لگا کہ میں دونوں بھائیوں کو آلیس میں لٹا دیا۔ اسی طرح ہر شیطان نے اپنی اپنی کارگزاری سنائی۔

ابلیس نے سب کی باتیں سنیں۔ اور خاموش رہا۔ کسی کو کسی بات پر شاباشی نہیں دی۔ پھر آخر میں ایک شیطان نے کہا کہ آج میں نے فلاں طالب علم کو بہکا کر پڑھنے سے روک دیا۔ اتنا سنا ہی تھا کہ ابلیس خوشی سے اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور اس کو اپنے گلے سے لگالیا اور کہا کہ تو نے جو کیا ہے وہ قابلِ تعریف ہے۔ دوسرے شیاطین اس منظر کو دیکھ کر جل بھن گئے اور ابلیس سے

کیا اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس چھوٹی سی شیشی میں آسمان وزمین داخل کر دے؟ عابد : کچھ دیر سوچتا رہا۔ پھر کہا: کہاں یہ زمین و آسمان اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی بھلا کیسے ممکن ہے۔

ابلیس نے کہا: بس حضرت مجھے اتنا ہی پوچھنا تھا۔ اب آپ تشریف لے جائیں شیاطین کھڑے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابلیس نے ان سے کہا: تم نے دیکھا میں نے اس کی ساری عبادت ملیا میٹ کر دی۔ یہ عابد اپنی لے علمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا انکار کر بیٹھا۔ خدا کی قدرت پر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اب اس کی عبادت کس کام کی پھر ابلیس آگے بڑھا۔ سورج نکلنے میں کچھ دیر تھی۔ ایک عالم صاحب تیز تیز چلتے ہوئے نماز ادا کرنے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ ابلیس ان کے سامنے آ پہنچا اور کہا: السلام علیکم!

عالم: وعلیکم السلام!
ابلیس: مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔

عالم: جلدی سے پوچھیے نماز کا وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے۔

ابلیس: حضرت اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آسمان وزمین (وہی چھوٹی سی شیشی دکھا کر) اس چھوٹی سی شیشی میں جمع کر دے۔ (بقیہ ص ۱۸۷ پر دیکھیے۔)

ہم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کئے۔ لیکن ہماری کچھ تعریف نہیں اور اس نے ایک لڑکے کو پڑھنے سے روک دیا تو اس معمولی کام پر شاباشی کے قابل ہو گیا۔

ابلیس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں تم لوگوں کے سارے کام اسی شیطان کی بدولت انجام پا رہے ہیں۔ اگر یہ انسان کو علم سے باز نہیں رکھتا تو ہم لوگ انسان کو ہرگز بہکا نہیں پاتے۔

ابلیس نے ان سے پوچھا: اچھا وہ جگہ بتاؤ جہاں سب سے بڑا عابد رہتا ہے؟

شیاطین نے ایک مقام کا نام لیا۔
ابلیس صبح سویرے آفتاب نکلنے سے پہلے اپنے تمام شیاطین کو لیے ہوئے اس مقام پر پہنچا۔ اور ایک انسان کی شکل میں راستہ پر کھڑا ہو گیا۔ عابد صاحب تہجد کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے ابلیس راستے میں کھڑا ہی تھا۔ دیکھ کر کہا: السلام علیکم! عابد نے جواب دیا: وعلیکم السلام!
ابلیس: حضرت مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔

عابد: جلد پوچھو مجھے نماز کے لیے جانا

ہے۔

ابلیس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالتا ہے اور دکھا کر کہتا ہے: حضرت

• جنت اور دوزخ کی حقیقت

سید قادر بادشاہ کنڈی پٹی (کرناٹکا) متعلم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان دیپور

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

ہر مسلمان کی مرکز نگاہ اور مرکزِ توجہ ہے۔ جنت ہر
مسلمان کی آخری خواہش ہے۔ جنت ہر مسلمان
کا مطلوب و مقصود ہے۔

آخر جنت میں وہ کیا چیز ہے کہ ہر مسلمان
اُسے حاصل کرنے کے لیے بے چین و بے تاب
رہتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت
کرتے ہیں۔ اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا: جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟
آپ نے فرمایا: اس کی اینٹیں سونے اور
چاندی کی ہیں۔ اور خوش بودار مشک کا گارہ
ہے۔ یا قوت اور مروارید اس کے سنگِ یزید
ہیں۔ زعفران اور ورس کی طرح اس کی زمین
خوش بودار ہے۔ اس جنت کی وسعت اور
چوڑائی کو سورہ حدید میں یوں بیان کیا گیا ہے:
سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

اہل سنت والجماعت کا اعتقاد
ہے کہ دوزخ اور بہشت دونوں مخلوق ہیں اور
دونوں گھر ہیں۔ ایک کو اللہ نے اہل ایمان کے
لیے بنایا ہے اور دوسرے کو کفار اور مشرکین کے لیے
یہ دونوں ازل سے ابد تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے:

عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
بہشت جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر
ہے۔ پہنیز گاروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس
کے متعلق ہر صاحب عقل یقین کر لیتا ہے کہ وہ
موجود ہے۔ چنانچہ اس بیان سے ثابت ہے
کہ یہ دونوں چیزیں جنت اور دوزخ مخلوق
ہیں اور موجود ہیں۔ وہ کون مسلمان ہوگا جو
جنت میں جانے کی تمنا نہ رکھتا ہو۔ جس کے دل
میں یہ جذبہ اور خواہش نہ ہو کہ جنت کی ابدی
اور سرمدی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ جنت

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ -

(ترجمہ) بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور
اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان
اور زمین کا پھیلاؤ تیار ہوئی ہے اُن کے لیے
جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے
(کنز الایمان)

بہشت میں داخل ہونے والا اس
میں ہمیشہ رہے گا۔ کبھی نہیں مرے گا۔ اس
میں خوش رہے گا۔ کبھی کسی مصیبت میں نہ پڑے
گھا نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے نہ جوانی
میں کمی آئے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک فرماں بردار
بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار
کر رکھی ہیں کہ :

لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ
وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ -

قرآن کریم میں ایک مقام پر جنت
کا طہنواز نقشہ اور اس کا دل فریب ماحول
ان الفاظ میں بیان کیا ہے :

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ
فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ
وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ

وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ
مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ
الشَّمْرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ
هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا
فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

پارہ: ۲۶

(کنز الایمان)

ترجمہ: احوال اس جنت کا وعدہ پر ہرگز
سے ہے۔ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی
نہ بگڑے اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا
مذہ نہ بدلا اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے
پینے میں لذت ہی لذت ہے اور ایسی شہد کی نہریں
ہیں جو صاف کی گئی ہو۔ اور ان کے لیے اس
میں ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنے رب سے
مغفرت کیا ایسے چین والے ان کی برابر ہو جائیں
گی۔ جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں
کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ آنتوں کے ٹکڑے
کر دے۔

تشریح :-

یعنی ایسا لطیف کہ نہ سڑے نہ اس
سے بدبو بد لے نہ اس کے ذائقہ میں فرق آئے
بخلاف دنیا کے دودھ کے کہ خراب ہو جاتے
ہیں۔ خالص لذت ہی لذت نہ دنیا کی شرابوں
کی طرح اس کا ذائقہ خراب ہو نہ اس میں میل
کچیل نہ خراب چیزوں کی آمیزش نہ وہ سڑ کر
ہی نہ اس کے پینے سے عقل زائل ہو نہ سڑ کر

کی تمنا تم نے کی۔

آتش جہنم کی ہولناکیاں :

طبرانی نے اوسط میں روایت کی ہے کہ: ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ایسے وقت تشریف لائے کہ اس وقت میں اس سے قبل کسی وقت میں نہیں آئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے فرمایا: جبریلؑ کیا بات ہے کہ میں تم کو متغیر دیکھ رہا ہوں۔ جبریل نے عرض کیا: میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں جب کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دہکا دینے کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا: جبریلؑ! مجھے اس آگ یا جہنم کے بارے میں بتلاؤ:

جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حکم دیا اور اس میں ایک ہزار سال تک آگ دہکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی پھر اسے ہزار سال تک مزید بھڑکانے کا حکم یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ پھر اسے حکم خداوندی سے ہزار سال تک اور بھڑکایا گیا وہ بالکل سیاہ ہو گئی اب وہ سیاہ اور تاریک ہے نہ اس میں چنگاری روشن ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا بھڑکنا ختم ہوتا ہے اور نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں۔

نہ خار آئے نہ در در پیدا ہو۔ یہ سب آفتیں دنیا ہی کی شراب میں ہیں۔ وہاں کی شراب ان سب عیوب سے پاک نہایت لذیذ، مفرح خوش گوار پیدائش میں یعنی صاف آمیزش ہوتی ہے کہ وہ رب ان پر احسان فرماتا ہے اور ان سے راضی ہے اور ان پر سے تمام تکلیفی احکام اٹھا لیے گئے ہیں۔ جو چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں کھائیں نہ حساب نہ عقاب۔

نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام شجرة طوبیٰ ہے۔ اس کا سایہ، اتنا طویل و عریض ہے کہ چلنے والا سو سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ جنت میں جانے والے ہمیشہ ناز و نعمت میں رہیں گے۔ نہ انھیں کبھی محنتا جگہ گھیرے گی نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ ادنیٰ جنتی کا بھی یہ حال ہوگا۔

اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تمنا کرو وہ تمنا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی آرزو کو پورا کرے گا۔ اسی طرح اس سے بار بار تمنا کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ جب اس کی تمناؤں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم کو میں نے وہ سب دیا جس

نہ روؤں! میں ہی رونے کا زیادہ حق دار ہوں۔
کیا خبر علم خدا میں میرا اس مقام کے علاوہ
کوئی اور مقام ہو۔ کیا خبر مجھے کہیں ابلیس کی
طرح نہ آزمایا جائے۔ وہ بھی تو فرشتوں میں
رہتا تھا۔ اور کیا خبر مجھے ہاروت ماروت کی
طرح آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے۔

تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور
جبرئیل علیہ السلام دونوں اشک بار ہو گئے
اور یہ اشک باری برابرہ جاری رہی یہاں تک
کہ آواز آئی:

اے جبرئیل! اے محمد! اللہ تعالیٰ
تم دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے۔
پس اس کے بعد جبرئیل علیہ السلام آسمانوں
کی طرف پرواز کر گئے۔

اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سلم نے ہم کو دوزخ کے عذاب سے بار بار
ڈرایا ہے۔ دوزخ بڑی خوف ناک جگہ ہے۔
دوزخ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ میں آگ ہے
اژدھے اور بچھو اور قسم قسم کے زہریلے جانور ہیں۔
طرح طرح کے خطرناک عذاب ہیں۔ دوزخ کی آگ
اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہے۔ اس
کی لپیٹ میں روشنی نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ تمہاری آگ جسے تم اپنے گھروں میں جلاتے
ہو دوزخ کی آگ کے ستر (۷) حصوں میں سے

اس ذات کی قسم جس نے آپ کو
نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا:

اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم
کو کھول دیا جائے تو تمام اہل زمین فنا ہو جائیں
اور قسم ہے اس ذات کی جس نے
آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ اگر جہنم کے فرشتوں
میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے
تو زمین کی تمام مخلوق اس کی بد صورتی اور بدبو
کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔

اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ
کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا: اگر جہنم کی
زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں ذکر کیا ہے، دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دے
جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور وہ حلقہ
تحت الثریٰ میں جا ٹھہرے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر
فرمایا:

بس جبرئیل! بس! اتنا تذکرہ ہی
کافی ہے۔ میرے لیے یہ بات انتہائی پریشان
کن ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ تب حضور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے جبرئیل امینؑ کو دیکھا کہ وہ رو رہے
ہیں۔ آپ نے فرمایا: جبرئیل! تم کیوں روتے
ہو؟ حالاں کہ تمہارا تو اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام
ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا: میں کیوں

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ
جَهَنَّمَ ۖ وَبُئِيَ الْمَصِيرُ اِذَا الْقَوَا
فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَّيحيى
تَفَوُّرًا تُكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ

ترجمہ :-

اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر
کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور کیا
ہی برا انجام جب اس میں ڈالے جائیں گے۔
اس کا رینکنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے معلوم
ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی
(کنز الایمان)

دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب یہ
ہوگا کہ دوزخی کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، جس
کی گرمی سے اس کا دماغ گھوٹے گا۔ سمجھے گا کہ
سب سے زیادہ عذاب مجھ کو ہو رہا ہے۔ حالانکہ
وہی سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔

جہنمی انتہائی بد صورت اور سیاہ بنے
ہوئے ہوں گے۔ وہ موت کو پکاریں گے مگر
انہیں موت نہ آئے گی۔ وہ رونا چاہیں گے
تو رونہ سکیں گے۔ کیوں کہ آسوختم ہو چکے ہوں
گے۔ لہذا آسوخ کی جگہ آنکھوں سے خون بہہ
گا۔ وہ بھوک بھوک چلائیں گے تو انہیں
کھانے کے لیے آگ کے کانٹے دیے جائیں گے
جس سے پیٹ بھرے گا نہ بھوک مٹے گی۔ پھر
چلائیں گے انہیں گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا

ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے
عرض کیا :

اللہ کے رسول ! جلانے کے لیے تو
یہی آگ کافی تھی۔

حضور نے فرمایا :

مگر دوزخ کی اس آگ سے انہتر (۶۹)
گنا بڑھ کر ہے۔ یہ تو دوزخ کی آگ کا عالم ہے
اور دوزخ کی گہرائی کا یہ عالم ہے۔ کہ
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ :

ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے
کسی چیز سے گرنے کی آواز سنی ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کیا تم
جانتے ہو؟ یہ کس کی آواز ہے ؟

ہم نے عرض کیا : اللہ اور اس کے رسول
ہی زیادہ جانتے ہیں۔

حضور نے فرمایا : یہ جہنم کی تہ میں
پتھر گرنے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس
پتھر کو ستر (۷۰) سال پہلے جہنم کے منہ پر
گرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ اب یہ جہنم کی تہ میں
پہنچا ہے۔

جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم بھڑک اٹھے
گی اور اس کے شعلے بلند ہونے لگیں گے۔ سورہ
ملک میں ہے :

کہ وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو دے
کر اپنے آپ کو جہنم سے بچالے تو وہ اس کے
لیے دل و جان سے تیار ہوگا مگر یہ وہاں سب
کچھ نہ ہوگا۔ جہنم سے نجات پانے کی کوئی راہ
نہ ہوگی۔

قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں جنت
اور دوزخ کے حالات اور کیفیات تفصیل کے ساتھ
موجود ہیں۔ جن کے مطالعہ سے ہر صاحب فہم آدمی
ایمان اور عمل صالح کی جانب راغب اور متوجہ
ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
ایمان اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جنت کی لازوال نعمتوں سے بہرور
فرمائے اور کفر و شرک اور بد اعمال سے محفوظ
رکھے اور دوزخ کے عذاب و عتاب سے محفوظ
رکھے۔ آمین ثم آمین •

شماس آدونی

جائے گا۔ لہذا اس اٹکے ہوئے کھانے کو نیچے
اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے۔ اس پر انھیں
کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ کہ چہرے کے قریب
آئے کہ وہ چہرہ کو بھون ڈالے گا اور وہ جب
پیٹ میں پہنچے گا تو پیٹ کی آنتوں کو کاٹ
کر رکھ دے گا۔ جہنمیوں کو پیپ اور خون
اور کٹروے پھل کھانے کو دیے جائیں گے۔
اونٹ کے برابر سانپ اور خچر کے برابر
بچھو اس پر ڈسنے کے لیے مسلط کر دیے
جائیں گے۔ گرم گرم پانی سر پہ ڈالا جائے گا۔
لوہے کے گرز سے پٹائی ہوگی۔ کھال پلٹ
دی جائے گی۔ لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑے
جائیں گے۔ گلے میں طوق پڑا ہوگا۔ گندھک کے
کپڑے پہنانے جائیں گے۔ تاکہ آگ تیزی کے
لگی تھ لگے گی۔ جہنمی کو اگر یہ اجازت مل جائے

نعت شریف

فدا نم بحسن و جمال محمدؐ منم بکیں پائمال محمدؐ
فدا کل جہاں بر جمال محمدؐ
نارم بچشم غزال محمدؐ خرد برد سوئے خیال محمدؐ
دلہ گشت محو جمال محمدؐ
آں محبوب اعظم متاع دو عالم کہ بعد از خدا اسم او اسم اعظم
سکون دل و جاں خیال محمدؐ
حیں تر بود ساعت لیل اسری بچشم نازن رفت بر عرش اعلیٰ
خوشا رفعت و پر کمال محمدؐ
چرا فکر بر رخ چہ بیم و رجا نم جواب نکیرین شماس دارم
سوال خدا و سوال محمدؐ

نعتِ احمدؐ

حمدِ باری تعالیٰ

محمدؐ سرِ قدرت کوئی رمز اس کی کیا جانے
شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے

خدا و مصطفیٰؐ کے فرق میں ادراک عاجز ہے
محمدؐ کو خدا جانے، خدا کو مصطفیٰؐ جانے

احد نے صورتِ احمدؐ میں اپنا جلوہ دکھلایا
بھلا پھر کس طرح سے کوئی اس کا مرتبہ جانے

وہی ہے ایک دریا اور دو عالم اس کی موجیں ہیں
غرّقی بحرِ عرفاں ہو تو جب یہ ماجرا جانے

محمدؐ فی الحقیقت آفتابِ لائزالی ہے
اُسی کے نور کا دونوں جہاں کو پر تو ارجا جانے

تری ذات پاک ہے خدایتیری شانِ جلّ جلالہ
تیرا نام مالک دوسرا تیری شانِ جلّ جلالہ

جسے چاہے مردہ بنائے تو جسے چاہے زندہ اٹھائے تو
تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقایتیری شانِ جلّ جلالہ

کوئی شاہ کوئی امیر ہے کوئی بے نوا و فقیر ہے
جسے چاہے ویسا بنادیا تیری شانِ جلّ جلالہ

کوئی لیتا رب تیرا نام کوئی کہتا ہے کہ تو رام ہے
غرض ایک سب کا ہے مدعا تیری شانِ جلّ جلالہ

ہے ہر ایک چین میں تو رنگ و بو ہے زباں پر طوطی کے ٹوٹی ہو
پڑھے کیوں نہ بلبلی خوش نوا تیری شانِ جلّ جلالہ

پیشکش

سید شاہ محمد جمال اللہ بادشاہ قادری (مراد بیہ) کٹر لوی۔ مدرس
دارالعلوم لطیفیہ۔ حضرت مکان۔ ویلور

• خَصَائِلُ وَعَادَاتُ بَالِغِ رِخَانِ

جمیل احمد شریف انجمن گڈہار کرناٹکا متعلم دارالعلوم لطیفیہ حضرت میکان دیلور

دس اچھی خصلتیں

ہر آدمی کو دس خصلتیں اختیار کرنی ضروری ہیں۔ ان میں پانچ خصلتیں سر سے تعلق رکھتی ہیں اور باقی پانچ سارے جسم سے تعلق رکھتی ہیں۔

سر سے متعلق خصلتیں یہ ہیں:-

- ۱۔ کُلی کرنا۔ ۲۔ ناک میں پانی ڈال کر اچھی طرح صاف کرنا۔ ۳۔ مسواک کرنا۔ ۴۔ مونچھیں کترنا۔ ۵۔ داڑھی رکھنا۔
- جسم سے متعلق خصلتیں یہ ہیں:
- ۱۔ زیر ناف کے بال صاف کرنا۔
 - ۲۔ بغلوں کے بال صاف کرنا۔ ۳۔ تاخن کٹوانا۔
 - ۴۔ پانی سے استنجا کرنا۔ ۵۔ ختنہ کرنا۔

مونچھیں اور داڑھی

مونچھیں کترانے کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالفوا المشرکین اوفروا للہی واحفوا الشوارب: (متفق علیہ) مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کٹواؤ۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کو ان کی جڑوں کے پاس سے قینچی کے ذریعہ کاٹو۔ انھیں استرے سے مونڈنا مکروہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے:

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی مونچھیں منڈاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔

مونچھیں مونڈنے سے خلقت بدل جاتی ہے۔ منہ کی آبرو اور حسن چھن جاتا ہے۔ بالوں کی جڑیں نمایاں رکھی جائیں تو منہ کا حسن وزینت اور وقار قائم رہتا ہے۔ مقبرہ روایات ہے کہ صحابہ کرام رض

اپنی مونچھیں کاٹا کرتے تھے۔

یہ مسلمانوں کا نور ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کو مشمت میں پکڑ لیتے تھے اور جس قدر بال مشمت سے زیادہ ہوتے انھیں کتر ڈالتے تھے۔

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اپنی مٹھی کے نیچے سے داڑھی کترادو۔

بالوں کو ترشوانے کی معیاد

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ چالیس دن گزرنے سے پہلے مونچھیں کتر واؤ، ناخن کٹواؤ، بغل کے بال صاف کرو اور شرم گاہ کے بال صاف کر دو۔

بعض اصحاب بیان کرتے ہیں کہ یہ حکم مسافروں کے لیے ہے۔ مقیم کے لیے بیس دن سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے۔ ورنہ اسے تارک مستحب سمجھا جائے گا۔

سفید بال اکھاڑنا

سفید بالوں کا اکھاڑنا مکروہ ہے۔

حضرت شعب بن شیبہ رضی اللہ عنہ اپنے پردادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفید بال نہ اکھاڑا کرو۔ کیوں کہ

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سفید بال نہ اکھاڑا کرو کیوں کہ قیامت کے روز مسلمان کے سفید بال اس کے لیے نور کا سبب ہوں گے۔

یحییٰ کی روایت میں ہے کہ قیامت کے روز بالوں کی سفیدی مسلمان کے لیے نیکی اور اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہوگی۔ بعض مفسرین کرام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اسی بات کی تائید میں پیش کیا ہے۔ وجاءکم التذیرون انه هو الشیب و تمہارے پاس ڈرانے والا آیا اور بے شک وہ ڈرانے والا بڑھا پا ہے۔

لہذا ایسی چیز کا دور کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جو آدمی کو موت سے ڈرائے اور اسے موت کی یاد دلائے۔ دنیا کی لذتوں اور خواہشوں کو مٹائے۔ سامانِ آخرت کے لیے آمادہ کرے اور ہمیشہ کے گھر کی آبادی کا باعث بنے۔

سفید بال مسلمان کے لیے نوزانی پیر ہیں۔

ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کی سنت ہے۔ روایت ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے سب سے پہلے بوڑھا ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان الله يستحي من ذي الشيبة۔

پتی، نیل کٹر، بلیڈ سے کاٹے جائیں۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد انگلیوں کے سرے دھو دیے جائیں۔ کٹے ہوئے دفن کر دیے جائیں۔ اسی طرح بدن کے تراشے ہوئے بال زمین میں دبا دیں۔ کیوں کہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے۔

سرمنڈوانا

جج، عمرہ اور ضرورت کے سوا سر منڈوانا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ اور عبید بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے سر منڈوایا وہ مجھ سے نہیں۔ دارقطنی نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جج اور عمرہ کے سوا بال نہیں اُتارے۔

سر کے بال منڈوانے والے میں خارجیوں کی علامت پائی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی کا سر منڈا ہوا دیکھ لو تو سمجھ لو کہ اس میں شیطان کی خاصیت ہے کیوں کہ سر منڈوانے والا اپنے آپ کو عجی کا ہم صورت بناتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنی صورت کو دوسری قوم کی مشابہ بنائے وہ اسی قوم کا ہے۔

اللہ تعالیٰ بوڑھے آدمی سے شرم کرتا ہے، مطلب یہ کہ اسے عذاب دینے میں شرم کرتا ہے۔

ناخن

جمعہ کے روز (بڑھے ہوئے) ناخن کاٹنا مستحب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ قَصَّ أَظْفَارَ امْتَحَالًا لَمْ يَرِنِ عَيْنُهُ مَدًّا (جو کوئی مقرر ترتیب کے خلاف ناخن کاٹتا ہے وہ اپنی آنکھ میں رمد کی بیماری نہیں دیکھتا۔)

حمید بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹنے والا تندرست رہتا ہے۔ بیماری اس سے دور رہتی ہے۔ بروز پنجشنبہ بعد نماز عصر کے بعد کی بھی یہی فضیلت ہے۔

ناخن کاٹنے کا طریقہ

ناخن کاٹنے کی ترتیب اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے داہنے ہاتھ کی چھنگلی کے ناخن کاٹے پھر بچ کی انگلی پھر انگوٹھے کے پھر اس انگلی کے ناخن کاٹے جو چھنگلی کے پاس ہے پھر انگشت شہادت۔ اس طرح عمل کرنے سے فلاح حاصل ہوتی ہے۔

ناخن ہمیشہ تیز چاقو یعنی قلم تراش،

کیا گیا ہے کہ عورت یہ سوچے کہ اگر منہ صاف کئے بغیر جاؤں گی تو اس کو میری طرف رغبت نہ ہوگی۔ اور وہ کسی دوسری عورت کی فکر کرنے لگے گا۔

اسی طرح عورتوں کے لیے یہ افعال بھی جائز ہیں کہ وہ قسم قسم کے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، ناز و ادا سے شوہر کا دل بھائیگی اور انہیں اپنی طرف راغب کریں۔

جو عورتیں اپنے منہ کے بال موچنے وغیرہ سے صاف کر کے اپنے آپ کو اس لیے خوب صورت بناتی ہیں تاکہ غیروں سے اپنی نفسانی خواہش کو پوری کریں ان پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔

بالوں کو سیاہ کرنا

سفید بال کو سیاہ رنگ میں رنگنا مکروہ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں: بعض لوگ سفید بالوں کو سیاہی میں بدل رہے تھے، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ یہ لوگ بہشت کی خوشبو نہ سونگھیں گے۔

جو شخص لڑائی میں اپنے دشمن سے اپنی ضیعی کو چھپانے کے لیے بالوں کو سیاہ

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں اپنے سر کے بال منڈوائے تھے اس وقت سر مبارک کے بال دونوں شانوں تک لگے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کانوں کی لوت تک تھے۔ بعض صحابہ کرام کبھی کبھی سر منڈوایا کرتے تھے اور کسی نے ان پر اعتراض نہ کیا۔ وجہ یہ ہے کہ بال رکھنا بوجہ اور تکلیف کا باعث تھا۔ چنانچہ ان صحابہ کو اس کی رحمت اور اجازت تھی۔

زلفیں رکھنا

اپنے رخساروں پر (عورتوں کی طرح) لمبی زلفیں چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ عورتوں کا زلفیں رکھنا جائز ہے مگر مرد کے لیے مکروہ ہے۔ موچنے سے منہ کے بال نوچنا مرد اور عورت دونوں کے لیے مکروہ ہے۔

ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو موچنے سے منہ کے بال نوچتی ہیں۔ استرے سے پیشانی اور منہ کے بال صاف کرنا بھی عورت کے لیے مکروہ ہے۔ اگر شوہر اس بات کو پسند کرے اور اس کی رضا مندی سے ایسا کرنا جائز ہے۔ اور یہ محض اس لیے جائز

اس کے لیے جائز ہے۔ اپنی منکوحہ عورت کو خوش کر کے اپنا تابعدار بنائے اس کے لیے بھی جائز ہے۔

خضاب لگانا

بالوں کو سیاہ کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ مہندی یا خضاب کرے۔

امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے تینتیس برس کی عمر میں اپنے بالوں کو رنگین کیا اس وقت ان کے چچا نے ان سے کہا: احمد تو نے خضاب لگانے میں جلدی کی ہے۔ اس پر انھوں نے جواب دیا کہ یہ رنگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بڑھاپے کو تبدیل کرنے والی چیزوں میں مہندی اور نیل افضل ہیں۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب لگانے کے متعلق اختلاف ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بوڑھے نہ تھے اور ان حضرت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم نے مہندی اور نیل سے خضاب کیا ہے۔

روایت ہے کہ حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لوگوں کو نیل سے رنگے ہوئے دکھائے تھے۔

لہذا آپ کے بیان سے ثابت ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا۔

اس کی دلیل یہ لی ہے کہ ابی مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درس اور زعفران سے خضاب کیا کرتے تھے۔

لہذا سر کے بالوں کو خضاب لگانا ثابت ہے۔ اسی طرح داڑھی میں خضاب لگانا بھی جائز ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے کو تبدیل کرو مگر یہودیوں جیسی صورت نہ بناؤ۔

ابی ذر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جن چیزوں سے بڑھاپا تبدیل کیا جاتا ہے ان میں سے بہتر مہندی اور نیل سے داڑھی اور سر کے بالوں کو خضاب کرنا بھی اسی روایت کے ماتحت آتا ہے۔

فتح مکہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو ساتھ لے کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکرؓ کی دل جوئی فرماتے ہوئے کہا: ابوبکر! تم ان بڑے میاں کو گھر ہی میں رہنے دیتے، میں خود وہاں چلا آتا۔ اس وقت ابو قحافہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے سر اور ڈاڑھی کے بال پھول

بالوں میں تیل لگانا

ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن بالوں میں تیل لگانا چاہیے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تیل لگانے سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ ایک چھوڑ کر دوسرے دن تیل لگایا جائے اور کنگھی بھی ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن کرے۔ بالوں کو روغن بنفشہ لگانا زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روغن بنفشہ کو دوسرے روغنوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے دوسرے لوگوں پر۔

شرعیاتِ مطہرہ نے مذکورہ فضائل و عادات کی پابندی کا حکم دیا ہے جس میں ہماری دنیاوی اور دینی فلاح مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

کے مانند سفید تھے۔ حضور اکرمؐ نے حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا: ان کے سر اور داڑھی کے بالوں کو رنگ سے بدل دو مگر اس کو سیاہ رنگ سے بچاؤ۔ اور یہ نص ہے داڑھی کے بال سر کے بالوں کے مانند ہونے اور بالوں کو سیاہ کرنے سے

سرمہ لگانا

سرمہ طاق سلائیوں سے لگانا چاہیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بموجب اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں میں طاق سلائیاں سرمہ لگاتے تھے طاق سلائیوں کی تعریف میں اکثر اختلاف ہے۔ حضرت انسؓ کا قول تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں آنکھ میں تین سلائیاں اور بائیں میں دو سلائیاں لگایا کرتے تھے مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں لگایا کرتے تھے۔

دیکھا تم نے علم کی بدولت یہ عالم میرے تھکنڈوں سے صلیج کر نکل گیا۔

غرض شیطان آدمی کو گم راہ کرنے کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی تھکنڈہ استعمال کرتا ہے۔ مگر اللہ کے فضل و کرم اور علم کی بدولت انسان اس کے جھانسنے میں نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کو ابلیس ملعون کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے آمین

بقیہ ص ۱۶۴ کا ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ عالم: یہ شیشی تو بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے کہ اگر چاہے تو کروڑوں زمین و آسمان کو سوئی کے ناکہ کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ قرآن صاف ظاہر رہا ہے کہ اِنَّ اللہَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ: بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ عالم جب کے تشریف لے جانے کے بعد ابلیس نے اپنے جیلوں سے کہا

• حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کا مقام و مرتبہ

سید امجد القادری تارپتری۔ آندھرا۔ متعلم دارالعلوم لطیفیہ۔ حضرت مکان۔ ویلور

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَالْهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَ
سَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

[درودِ رضویہ]

فہاں الہی ہے:

وَكَلَّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحَسَنِي (پ: ۲۷: ۱۷۷)

اور ایک جگہ ارشادِ گرامی ہے: رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ
رَضُوا عَنْهُ. وَاعَدَ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي
تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ : (پ: ۱۱: ۷۷: ۱۷۷)

اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے:

اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے
تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ہمیشہ
ہمیشہ ان میں رہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔

(امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی)

فرمانِ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ

أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ (بخاری: مسلم: مشکوٰۃ ص ۱۲)

تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا یہاں تک
کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور
سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات

میں سب سے زیادہ اشرف بنایا اور ان انسانوں کو عقل
و سمجھ دے کر، غور و فکر اور اختیار دے کر زمین

کا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ یہ انسان اپنی انہیں خوبیوں کو

کام میں لا کر رہا۔ کبھی اپنے اختیار اور عقل و سوجھ بوجھ

کو صحیح طور پر کام میں لا کر نیکی اور ہدایت کی اعلیٰ

منزلوں تک پہنچا اور کبھی اپنے اختیار اور عقل و غور

یہ تمام برائیاں ان سے چھوٹ گئیں۔ بے علمی دور ہو گئی، وحشت و درندگی اور بد تہذیبی کی جگہ شائستگی، رحم دلی اور تہذیب و تمدن نے لے لی۔ اور سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی اور عملی زندگی کا اثر یہ ہوا کہ وہ آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان و مال تک قربان کرنے میں ایک سے ایک آگے بڑھنے لگے۔

یہ وہ حضرات ہیں جن کو صحابہ کرامؓ کہا جاتا ہے۔ ان مبارک ہستیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش کی آنکھوں سے دیکھا۔ اُن کے ساتھ اٹھے، بیٹھے، اُن کی ہر بات کو غور سے سنتے، اُن کے ہر ایک عمل کو بخوشی اپناتے رہے۔ ادب و پاس و لحاظ کا اتنا خیال کہ اپنی آوازوں کو بھی آپ کی آواز سے بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.
(پ: ۳۰: ع: ۲۳)

اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔
(کنز الایمان)

حدیث مبارکہ میں ہے:

أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ فَبِأَيِّهِمْ إِقْتَدَيْتُمْ
إِهْتَدَيْتُمْ: (مشکوٰۃ: ص: ۵۵۴)

میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے جس کی اقتداء تم کرو گے ہدایت پا جاو گے۔

فکر اور سوچ کو غلط طریقہ پر کام میں لا کر بدی اور بد بختی میں گرفتار رہا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی درستگی، سدھار اور صراطِ مستقیم پر چلنے کی ترغیب دلانے کے لیے ہر قوم ہر زمانہ میں اپنے خاص اور محبوب بندوں کو پیغمبر، نبی اور رسول بنا کر بھیجا رہا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ساری دنیا کی حالت بہت ہی ابتر تھی۔ ظلم و ستم، برائی اور بدی کا بول بالا تھا۔ عرب میں تو اس کی انتہائی خراب حالت ہو گئی تھی۔ اللہ نے اپنی رحمتِ کاملہ سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور چالیس (۴۰) برس کی عمر میں نبوت عطا فرما کر رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بنایا۔

وہ عرب جو بات بات میں لڑ پڑتے تھے خرافات میں مبتلا ہزاروں بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ فسق و فجور کھلے عام کرتے تھے۔ جوا، شراب اُن کی گھٹی میں پڑی تھی۔ غرض کوئی برائی ایسی نہ تھی جو اُن عربوں میں نہ رہی ہو۔ ان کی زندگی پوری کی پوری وحشت، درندگی اور بد تہذیبی و مشرکانہ رہی۔ کعبۃ اللہ میں تین سو ساٹھ (۳۶۰) بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے اصولوں کی پابندی اور عمل پیرائی سے

صخر ابن حرب^۲ ابن امیہ ابن عبد الشمس^۳
ابن عبد مناف

مارے کی طرف سے: معاویہ ابن ہند
بنت عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد الشمس ابن
عبد مناف

سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ
محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم
ابن عبد مناف

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باپ اور
ماں کی طرف سے پانچویں پشت میں حضور اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم کے نسب میں چوتھی پشت میں عبد مناف
سے مل جاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ حضرت امیر
معاویہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کے قریبی رشتہ دار و اہل قرابت میں سے ہیں۔
امّ المؤمنین حضرت امّ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے
حقیقی بھائی ہونے کی وجہ سے آپ تمام مومنوں کے
ماموں ہوتے ہیں۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے
اسلام لانے میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ
آپ صلح حدیبیہ^۴ کے دن ایمان لائے اور
اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا اور فتح مکہ کے دن ظاہر کیا
بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ فتح مکہ کے دن ہی ایمان
لے آئے۔

راج قول یہی ہے کہ آپ صلح حدیبیہ کے
دن ہی ایمان لائے۔ خود آپؐ کا بیان ہے کہ

اور ایک حدیث شریفہ ہے:
لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا
كُمُ اتَّفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ
مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفُهُ۔

بخاری، مسلم، مشکوٰۃ ۵۵۳

تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو اور نہ بُرا
بھلا کہو۔ اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی احد
پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ان کے کلو اور
آدھا کلو گئیہوں کے جوا خرچ کرنے کے برابر نہیں
ہو سکتا۔

چند ایسے مسلمان جو حضور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں وہ حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
بغض و عناد رکھتے ہیں اور کھلم کھلا ان کی شان
میں گستاخی و بے ادبی کرتے ہیں اور ان پر اعتراضات
کرتے ہیں۔

حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں نیز
آپ کے دادھیالی رشتہ دار ہیں اور سب سے بُری
بات یہ کہ آپؐ کی حقیقی بہن حضرت امّ المؤمنین
امّ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی
ہونے کے ناتے آپؐ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے حقیقی سالے ہیں۔

آپ کا نسب نامہ

باپ کی طرف سے: معاویہ ابن ابی سفیان

”میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام سے فارغ ہوتے وقت حضور کے سر مبارک کے بال مروہ پہاڑی کے پاس کاٹے۔“

بخاری شریف میں طاؤس عبد اللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حجامت امیر معاویہؓ نے کی تھی۔ اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیا تھا اور قارن کی حجامت مروہ پہاڑی پر نہیں ہوا کرتی بلکہ منیٰ میں دسویں ذی الحجہ کو کراتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بال نہیں کٹوائے تھے بلکہ سر منڈوا یا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے دن ایمان لائے تھے۔

آپ کے فضائل

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کے علاوہ بہت سی خوبیاں رکھتے تھے۔ اور ان کے فضائل کے سلسلہ میں چند احادیث پیش ہیں :

حضرت عراف بن ساریہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلعم نے فرمایا :
اے اللہ! تو معاویہ کو کتاب (قرآن مجید) اور حساب کا علم عطا فرما اور انہیں عذاب سے بچا۔
(رواہ احمد)

حضرت عبدالرحمن ابن ابوعبیرہ صحابی مدنی

رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہؓ کے لیے اَللّٰهُمَّ اَجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًّا وَاَهْدِ بِهِ النَّاسَ یہ دعا فرمائی :
(رواہ ترمذی شریف)

اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنادے یعنی ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت فرما۔
ابن ابی شیبہ طبرانی معجم کبیر میں عبد الملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا : مجھ سے سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اے معاویہ! جب تم بادشاہ ہو جاؤ تو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبِ وحی بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات لکھا کرتے تھے۔ وحی کی کتابت کرنے والے یہ تیرہ (۱۳) حضرات کرام تھے۔

- ۱۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
- ۲۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ۳۔ حضرت عثمان غنیؓ
- ۴۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ ۵۔ عامر بن فہیرہؓ
- ۶۔ عبد اللہ ابن ارقمؓ۔ ۷۔ ابی بن کعبؓ
- ۸۔ ثابت بن قیس بن شماسؓ۔ ۹۔ خالد بن سعید بن العاصؓ
- ۱۰۔ حنظلہ بن ربیع اسلمی۔ ۱۱۔ زید بن ثابتؓ
- ۱۲۔ شرجیل بن حنہ۔ ۱۳۔ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ خدمت انجام دینے کا موقعہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت

امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حاصل تھا۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت

ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں

جب ملکِ شام فتح ہوا تو آپؐ نے امیر معاویہؓ کے

بھائی حضرت یزید بن سفیانؓ کو دمشق کا حاکم

بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اتفاق سے اپنے بھائی امیر معاویہؓ

کو بھی ملکِ شام اپنے ساتھ لے گئے جو انھیں کے پاس

رہ گئے تھے۔ جب حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ

کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انھوں نے اپنی جگہ

حضرت معاویہؓ کو حاکم مقرر کر دیا۔ یہ تقرر حضرت

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی برقرار

رہا اور پورے عہدِ فاروقی میں دمشق کے حاکم رہے

۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ

عنہ نے اپنے عہدِ خلافت میں پورے ملکِ شام کا حاکم

بنادیا۔ آپؓ عہدِ فاروقی و عثمانی میں بحیثیت حاکم

بیس (۲۰) سال حکومت کی۔

پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ

نے چھ (۶) ماہ امورِ خلافت انجام دینے کے بعد خلا

آپ کے سپرد کر دی اور آپ پورے عالمِ اسلامی کے

خلیفہ اور امیر تسلیم کر لیے گئے۔ یہ اس پیش گوئی کی

تعبیر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن

کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا:

ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ

أَنْ يَصْلَحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

میرا یہ سردار بیٹا ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ

اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح

کر دے گا۔ (بخاری شریف)

ابن عساکر کی روایت ہے کہ جنگِ صفین کے

زمانہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی حضرت عقیلؓ

نے آپؓ سے کچھ روپیہ طلب کیا۔ حضرت علیؓ نے نہیں

دیا۔ انھوں نے کہا: آپ اجازت دیجیے کہ میں امیر

معاویہؓ کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ

نے فرمایا: جاؤ۔ جب حضرت عقیلؓ حضرت امیر

معاویہؓ کے پاس گئے تو انھوں نے آپ کی بڑی

عزت کی اور ایک لاکھ درہم نذرانہ پیش کیا۔

ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ

عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف

لے گئے تو آپؓ سے انھوں نے کہا:

لَا جِزْيَتَكَ بِجَائِزَةٍ لِّمُ أَجْرُ بِهَا أَحَدًا

قَبْلَكَ وَلَا أَجْرُ بِهَا أَحَدًا بَعْدَكَ

یعنی میں آپ کی خدمت میں اتنی نذر پیش کروں گا کہ

اس سے پہلے کسی کو اتنی نذر نہیں دی ہے اور نہ

آئندہ کسی دوسرے کو دوں گا۔ پھر انھوں نے چار

لاکھ درہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

خدمت میں پیش کیا۔ جسے آپؓ نے قبول فرمایا۔

حضرت امیر معاویہؓ کی آخری وصیت

علامہ ابواسحقؒ اپنی کتاب "نور العین

فی مشہد الحسین" میں تحریر فرماتے ہیں

کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

وفات کا وقت قریب آیا تو یزید نے پوچھا:

نعت شریف برنگِ غزل

ڈاکٹر حکیم سید افسر شاہ صاحب صبیحۃ اللہی قاسمی

یہ حسن و عشق کی باتیں ہم عاشقوں سے پوچھیں گے
حضورِ شمع کیا بیتی؟ پروانوں سے پوچھیں گے
پتہ اہلِ خرد سے پوچھنا ہے تیری نادانی
جنونِ شوق کی منزل کو دیوانوں سے پوچھیں گے
متاعِ زندگی کی جستجو اب تم سے کیا ہوگی؟
تلاشِ گم شدہ کو ہم تو ویرانوں سے پوچھیں گے
ترپتے دل کو یوسفؑ نے جہاں تسکین بخشی ہے
دلِ یعقوبؑ کیا دیکھا؟ یہ ارمانوں سے پوچھیں گے
وہ آقا کے اشاروں پر تو اپنی جان دیتے تھے
یہ ہم اہلِ احد، خیبر کے جاں بازوں سے پوچھیں گے
جہادِ زندگانی کا نہیں ہے راستہ آسان
یہ ہم صحرانوردوں سے حدیٰ خوانوں سے پوچھیں گے
اخوت کس کو کہتے ہیں؟ محبت نام ہے کس کا؟
چلو اب ہم مدینہ کے وہ انصاروں سے پوچھیں گے
ہمارے بعد کیا گزری؟ دلِ ساتی پہ اے افسر
سب سے جام سے، مینا سے، پیمانوں سے پوچھیں گے

کہ: ابا جان! آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو آپ
نے فرمایا: خلیفہ تو تو ہی ہوگا۔ مگر میں جو کچھ کہتا
ہوں اسے غور سے سن:

”کوئی کام حضرت امام حسینؑ کے مشورہ
کے بغیر مت کرنا۔ انھیں کھلائے بغیر نہ کھانا۔ انھیں
پلائے بغیر نہ پینا۔ سب سے پہلے ان پر خرچ کرنا
پھر کسی اور پر۔ پہلے انھیں پہنا نا پھر خود پہنا میں
تجھے حضرت امام حسینؑ رضی اللہ عنہ سے اُن کے
گھر والوں اور ان کے کینے بلکہ سارے بنی ہاشم کے
لیے اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔“
آپ کی وفات:

علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ
تخریر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
کی وفات ماہِ رجب سن ۶۰ھ میں لقوہ کی بیماری
سے دمشق میں ہوئی۔ جب کہ آپ کی عمر ۷۸ سال
تھی۔ اور ضحاک ابن قیس نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔

اناللہ وانا الیہ راجعون
جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ
آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔

أهل السنة والجماعة

کے سی۔ شاہ جہان لمتعلم دارالعلوم لطیفہ حضرت مکان دیور) وژکدو

قال الله تعالى في قرآن المجيد : اياك نعبد و اياك نستعين . اهدنا الصراط المستقيم : الخ امرنا الله تعالى في هذه الآية سؤال الهداية وهو طريق الانبياء والصدقين والشهداء والصالحين فثبت بهذه الآية يجب على الانسان ان يقتدى ويهتدى بهد الصالحين . قال الله : اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر . فطريقه اهل السنة والجماعة طريقة النبي صلعم والصحابة اى سنة رسول الله صلعم هذه التسمية بهذا الاسم لاهل الحق ثابت من النبي صلعم عن رسول الله صلعم . انه قال افترقت بنو اسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة واحدى وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة قالوا يا رسول الله ما هذه الواحدة قال رسول الله هو اهل السنة والجماعة وروى هذه الحديث الشيخ النصير بن محمد ابراهيم السمرقندى فى كتابه " تنبيه الغافلين فى احاديث سيد الانبياء والمرسلين وقد فسّر كثير من المفسرين قوله تعالى يوم نبض وجوه وتسود وجوه يوم نبض وجوه يعنى اهل السنة والجماعة وتسود وجوه يعنى اهل البدع والضلالة .

(تنبيه الغافلين)

وان قال واحدات هذه الحديث ضعيف نقول له اولاً لبيـ بضعيف ان سلم انّه ضعيف لكن لانسلم انّه ضعيف من حيث المعنى لانّه صلعم قال فى حديث آخر اتفق على صحته . ما انا عليه واصحابى وهذا الاسماءى اهل السنة والجماعة مشهور فى ضد المعتزلة وسائر اهل البدعة . انّ فى الارض لحقاً صورهم صور الآدميين واسماءهم اسماء المسلمين الا انّ الايمان لم يدخل فى قلوبهم

كفرقة الضالة يحقرون الانبياء ويستبون الاولياء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يومرون بزعمون ان حبيبنا صلعم بشر مثلنا وهذه الدعوة باطلة ان اعتقاد اهل السنة والجماعة ان الله صلعم ليس بمثلنا بل الله صلعم حي في قبره حياة حقيقة بجسده وروحه على هيئته التي كان عليها في الدنيا وقد صرح العلماء ان الله لا فرق بين موته وحيوته صلعم

وانكروا كرامات الاولياء واعتقادنا ان للاولياء كرامات وبلكرامات الاولياء ينصروننا بعد موتهم وهذا هو الحق

وتنازعوا في زيارة قبر النبي صلعم وزيارة قبور الانبياء والصالحين ^{والشهداء} سنة عند اهل السنة ومن تنازع فيه ضال ومضل قاله ابن حجر التيتمي في التحفة وقال عبد الحميد الشرواني في شرح التحفة هو الهيتي ومن تبعه المسمي في زماننا هذا بالوهابية -

وعقيدة هذه الفرقة ليس بصحيحة لا فائدة بالصلوة ولا بذكر ولا بالصدقة الا لمن له الاعتقاد الصحيحة -

ولذلك بواحدة الفرقة بالماذهب الاربعة والائمة الاربعة امم المسلمين ويجب على المسلمين الاتباع لهم لان تعالى امرنا باتباع العلماء قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله والرسول واولى الامر منكم وفي هذه الآية اشارة لائمة الاربعة اطيعوا الله اشارة لكتاب - اطيعوا الرسول اشارة للسنة - واولى الامر منكم اشارة للاجماع يدخل فيه الخلفاء الراشدين والائمة المجتهدين ثم قال الله وان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول فامر الله ببرد المنازع فيه الى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد الى الكتاب والسنة ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبا وامتنال فتواهم لازما

وجاء في الحديث الشريف قال رسول الله الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يدري كثير من الناس الخ الحلال بين واضع لا مخفى حله كالحبز والفواكه والعسل والسمن ولبن ما كوال اللحم وبيضة وغير ذلك من

المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشى وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حلة وأما المحرام البين فكالخمر والخنزير والميسرة والبول والدم المفسوح وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشياء ذلك وأما المشتبهات فمعناها أنها ليست بواضحة الحل والحرام فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك وإذا تردد الشيء بين الحل والحرام ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد

فتبين أن للعلماء صدارت في الدين ويجب علينا أن نتبع لهم أي الأئمة الأربعة بل لا يجوز نقله ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث والآية فالخارج عن المذاهب الأربعة ضالك ومضل وربما إذا ذلك للكفر لآئته أخذ بطواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. هكذا قال العلماء وقال تعالى في القرآن المجيد ومن يتأق الرسول من بعد ما نبي الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما توتى ونصله جهنم وسأنت مصيرا و دلّت هذه الآية أن من اتبع غير سبيل المؤمنين ومثواه جهنم معاذ الله

جهدنا لإقامة الدين في جميع أنحاء الهند تحت إشراف جمعية العلماء أهل السنة والجماعة معوم الهند بأجماع الناس تحت هذا اللواء وإنشاء المدارس والكتبات والجامعات مثل جامعة دار العلوم لطيفيه وجامعة مركز الثقافة السنيّة -

بقية "الشبهة الدهريّة"

هلا شققت قلبه قال تعالى عت هذه الواقعة ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مومناً فقتل المؤمن حرام بل يستحق القصاص على القتل أعاذنا إلى من أخلاق سيئة ووفقنا الخدمة ابنه وزرقنا معيشة الأبرار -

امين

سَلَامُ بِرَسُولِ نَامُ

نثارِ باری

سلام اس پر کہ جو اُمینۃ الٰہیہ نیرداں ہے
 سلام اس پر کہ جو جانِ صفاتِ ذاتِ پنہاں ہے
 سلام اس پر کہ جو خراجِ آفا ہے صورتِ آفت
 سلام اس پر کہ جس کا حق آپ اپنے پہ حیراں ہے
 سلام اس پر کہ جس کی راہ کا ہے اور منزل ھو
 نفس ہر ایک جس کا فرش سے تاعش جولاں ہے
 سلام اس پر جو حسنِ خود نگر کا دل ہے دھکن ہے
 تمام ارواح کے ماتھے پہ سجدہ جس کا پنہاں ہے
 سلام اس پر کہ جس کی ذات اول بھی ہے آخر بھی
 ازل کی صبح کا پیغام شامِ محشر ساں ہے
 سلام اس پر کہ جو اک محلِ حینِ دو عالم ہے
 حریمِ ناز کا پردہ نقابِ روئے جاناں ہے
 سلام اس پر جسے اک کائناتی گلستاں کہیے
 نمایاں جس کے ہر ذرہ سے خود جانِ گلستاں ہے
 سلام اس پر جو ہے وجدان کی آنکھوں کی بینائی
 مکان و لامکان کا عقدہ ہر اک جس پہ آساں ہے

سلام اس پر کہ جس گرم بازارِ دو عالم ہے
 مقامِ وقت کی تعبیر ہی جس کی رگِ جاں ہے
 سلام اس پر جبینِ انبیاء میں جو رہا پنہاں
 بشکلِ عالمِ ایجادِ محشر تک نمایاں ہے
 سلام اس پر کہ جس میں تکملہ ہے آدمیت کا
 نبوت کا چراغِ ضوئشاں ہے فخرِ انساں ہے
 سلام اس پر بر اھمعی دُعا کا جو اثر ٹھہرا
 سراپا رحمتِ للعالمین ہے نازِ دوراں ہے
 سلام اس پر کہ وہ جو جنتیوں کی ایک جنت ہے
 چراغِ خوابِ گاہِ حُسنِ معنیِ ضمیعِ فاراں ہے
 سلام اس پر کیا جس کی صورت بھی سیرت بھی
 لبِ معجز نما کی ایک اک جنبش بھی قسراں ہے
 سلام اس پر مری ہستی پر جس کی چشمِ رحمت ہے
 نثارِ اک اک ادا پر جس کی گنجِ جان وایماں ہے

الشبهة الدهرية

او۔ کے۔ محمد علی۔ ارنگاڑی کیرلہ بتعلم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان۔ ویلور

ایہا الرجل المنتبه ينبغي ان نتأمل مبداء حيوتنا ومعاودها وما ذا حقوق الانسان لمخالقه ولما ذا خلق الخالق انسانا وجعله عاقلا وناطقا واشرفه من بين سائر الحيوانات الساهقات ولو تأملنا في هذه الامور كلها انتهينا الى حقيقة الاحوال ويتفرع لنا من بين هذه الامور عجائب وغرائب التي لم ننظرها قط وهذا التأمل مدار الفوز والفلاح في الدارين وان لم نتفكر واحوال حيوتنا وعوارضها لتندم في يوم الحشر ونحُضُّ الاصابع حين تلقى يوم الحساب .

وقد نعلم الشباب الدهري ما ذا عيشته وما ذا يكسبه وما ذا اعماله في الاسلام وان كانت عيشتنا خارجة عن احكام الشرعية نصلي جهنم ونعوذ بالله وان نار جهنم اشب حرة بسبعين ضعفا من نار الدنيا كما قال النبي (صلى الله عليه وسلم) ان ناركم هذه التي توقد ابن ادم جزء من سبعين جزء من خمر جهنم . قال الله ان كانت لكافية يا رسول الله قال فانها فطئت عليها بتسعة وتبعين جزءا كلها . مثل حرها . (رواه المسلم)

وقال الله تعالى عن عذاب جهنم ان الدنيا كالاجحيم وطعاما ذا غصة وعذابا اليما . ولا قدرة لنا ان نتحمل شدة العذاب حيث لم نقدر على تحمل شدة نار الدنيا .

ولذا يلزم لنا التخلص من عذاب جهنم ووجه التخلص ظاهر لنا من القرآن الكريم والا هاديت النبوية وكتب الفقهاء . قال النبي لا تزول قدما ابن ادم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن امواله من اين اكتسبه وفيما انفق وعما عمل بما علم (مسلم) وقد نبه النبي في الحديث

على أن الشباب مرتبة نقيسة في حياة الانسان وتعلم في هذه الزمان الحاضر ان وراء كل
فساد وصلاح يوجد الشبان ولذا دعى النبي ﷺ : لَمَّا كَثُرَ ضَرَرُ الْمُشْرِكِينَ جِئْتُ بِشَاعِ نِشَاطِ الْإِسْلَامِ فِي
بِلَادِ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُمَّ أَفْرِدِ الْإِسْلَامَ بِأَحَدِي الْعَرَبِينَ فَأَيَّدْهُ الْإِسْلَامَ بِإِيْمَانٍ عَمَّا الَّذِي ارْتَجَى بِهِ
الْمَشْرُوقُ وَالْمَغْرِبُ لَكُونَهُ شَابًا شَجَاعًا فَشَاعَ الْإِسْلَامُ بِعَمْرٍو خَارِجَ الْمَكَّةِ الْمَكْرُمَةِ -
وقال (صلعم) في حديث آخرى اغتنم خمسا قبل خمس عدنى الخمس وشبابك
قبل هرك - ولذا ينبغي لنا ان نستعمل الشباب في طاعته خالقه حتى قال الله تعالى هو
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَنَبِهَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِذِكْرِ الْمَوْتِ
قَبْلَ الْحَيَاةِ وَالْحَقُّ أَنْ يَقُولَ الْحَيَاةُ ثَمَّ الْمَوْتُ عَادَةٌ وَعَكْسُ هَذَا عَلَى أَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَوِيَّةَ
فَانِيَّةٌ وَالْمَوْتُ مَهْمٌ مِنَ الْحَيَاتِ وَالْمَوْتُ فَتَحُّ بَابٍ إِلَى حَقِيقَةِ الْحَيَاةِ وَقَوْلُ الشَّاعِرِ
يَعْنِي عَلَى فِكْرِهِ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ + وَالْمَوْتُ بَابٌ وَكُلُّ النَّاسِ دَاخِلُهُ

يَا لَيْتَ شَعْرِي بَعْدَ الْمَوْتِ مَا الدَّارُ الدَّارُ دَارُ نَعِيمٍ أَنْ عَمِلْتَ بِمَا كَثِيرٌ يَرْضَى إِلَاهَهُ وَأَنْ خَالَفْتَ
فِي النَّارِ - وَقَدْ نَبِهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَزِيَةِ الشَّبَابِ فِي آيَةٍ
أَنَّهُمْ فَتِيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (الكهف) وَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ (صلعم) فِي مَنْ يَظْلِمُهُمُ
اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ شَابًا نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِيهِ قُوَّةٌ وَعَافِيَةٌ لِيَسْتَأْتِيَ الصَّابِقِينَ
وَالشُّيُوخَ عَلَى كُلِّ يَخْتَرِبُ يَأْلَاهُ وَيَكُونُ فِي قَلْبِهِ الْفُكْرُ مِنَ الْأَمَالِ وَأَنْ كَانَ أَمَلُهُ صَالِحًا يَرْشُدَهُ
إِلَى طَرِيقِ فَلَاحِهِ وَنَجَاتِهِ وَأَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَانَ كَانَ فَاسِدًا يُضْمُّهُ إِلَى شَقَاوَتِهِ فِي
الدَّارَيْنِ فَاجْهَدْ يَا أَيُّهَا الشَّبَانُ أَنْ تَكُونَ فِي مَنْ فَازَ طَرِيقُهُ وَسَلَحَ عَيْشِيَّتُهُ مِنْ كُلِّ مَا يَفْسُدُهُ
وَإِذَا كُنَّا شُبُوحًا نَتَدَرَّمُ عَلَى أَضَاعَتِنَا الشَّبَابَ وَتَفَكَّرُوا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ الْآيَاتِ الشَّبَابِ
يَعُودُ يَوْمًا فَاجْهَدْ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ - وَكَثَارَ ذِكْرُ الْمَوْتِ يَرْشِدُنَا وَيَهْدِينَا إِلَى مَا يَحْمِلُ
بِهِ مَا نَرْجُو مِنْ صَلاَحِيَّةِ أُمُورِنَا.

والشبان معتمد الأمة في كل ما يحتاج الناس وبه يستقيم كل ما كاد ينهدم
كما ان العصي معتمد الشيوخ يتوكأ عليها عند المشي والشبان يفتى ويلى لكن لا تفكر
فاجريان العمرويه لاندرى مزية الشبان في خضارة الدنيا وبهجستها وقد قال تعالى
لَا يَغْرُرُ كُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا - وَالْدُّنْيَا مَنَازِلُنَا فِي السَّفَرِ وَالْحَيَاةُ سَفَرُنَا إِلَى الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ
مَجْمَعُ الْحَسَابِ وَمَقْصَدُنَا - وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ - فَادَارِعْنَا فِي هَذَا الْمَرْزَعِ

يقدر لنا المحصار في يوم الحصار وان لم نزرع لتأسق تأسفا شديدا الاضاعتنا الحالة التي قدر لنا الزراعة فيها عند رأية حصار من زرع في الدنيا وان لم نجهد في شيائنا للاعمال الصالحة فلا يحصل لنا قوة على ما نقصر من حاسن الاعمال الصالحة في حالة الهوم ولو استقصينا التذكر لما نضيج اوقاتنا النفسة ولكن نعيش معيشة البهائم . كما قال الله تعالى عند المعرضين عن الذكر لهم قلوب لا تفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها اولئك كالانعام بل هم اضل . وينبغي لنا على ما يظهر لنا من الآيات والاحاديث الصحيحة . تركية نفوسنا من كل قادورات ترد عليها من باطينة و ظاهرية كالحدس والعجب والرياء والكبر وكترك الصلوة وشرب الخمر وانهاك الاوقات في ما لا تنفع فيها

وتركية الانفس ولها طرائق شبي كلها مشتملة على القرآن والسنة ولا بد للانسان ان يترك امورا ويأخذ في الامور ومن الامور المتروكة الحسد والكبر والعجب وشتم المسلم وحقوق الوالدين وافشاء الفساد وقول الزور واقتراء الكذب والغيبة والنميمة والقتل المسلم ، والتفريق بين الاخوة وغير ذلك ومن امور الفعلية تحسين الخلق ورخاوة القلب وجب المسلم وامداده على الخير وبر الوالدين وتحمل الضرر على انماء الصلاح والكلام بالخير . والصدق وتسلم اليد واللسان وسائر الجوارح من اضرار المسلمين وقد قال تعالى عن الغيبة : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ وَإِنْ بُغِضَ الظَّنُّ إِثْمٌ فَلَا تَجسسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَغْضِكُمْ بَغْضًا . ايجب احكم ان يا كل لحم اخيه ميتا فكرهتموه . الآية (١٢: ٤٩) فالغيبة ياوى اكل لحم الاخ وقال النبي (صلعم) الغيبة اشدم من الزنا . وقال عن النميمة لا يدخل الجنة تمام وعن الكبر لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر وقتل المؤمن اشد جرمًا وابغض عند الله والرسول . كما قال النبي (صلعم) من قتل مؤمنا فكل ثمة قتل الناس جميعا وفي صحيح البخاري ان اسامة بن زيد سافر مع دهم من المؤمنين للقتال فلما رجعوا من سفرهم لقي رجلا في غنمه فلما دنى منه اسامة ومن معهم قال الرجل السلام عليكم فلم يردوا السلام بيل قتله اسامة فلما لحقوا رسول الله (صلعم) اخبروا الخبر فقال النبي (صلعم) بقاء

○ ڈاکٹر حکیم سید افسر پاشاہ قاسمی صبغة اللہی

حج ۱۹۹۷ء

میدانِ منی یا میدانِ حشر

مولانا مولوی قاری ڈاکٹر حکیم سید افسر شاہ قاسمی صبیحۃ اللہی: شفاء دسپنسری - گڑیا تم

کی ویرانی کا نقشہ کو بدل دیا۔ ہر طرف چہل پہل، انسانوں کا ایک سمندر ہے جو ٹھٹھکیں مار رہا ہے اور رواں دواں چل رہا ہے۔ قدم قدم پر دکانیں اور ڈیروں کی شکل میں مکانات، جگہ جگہ سہولتیں، پانی کی، برقی کی، فون کی، خوراک کی، کپڑوں کی اور دیگر تمام روزمرہ کی ضروری چیزیں مہیا ہو رہی ہیں۔

غرض جہاں تک نظر دوڑائیں بس ایک ایسا شاد و آباد شہر ہے نہ صرف شہر بلکہ ایک بڑی سٹی CITY جہاں لاکھ دولاکھ نہیں پچاس ساٹھ لاکھ کی آبادی ہے۔ فرق اگر ہے تو اتنا کہ سیٹیوں میں پختہ عمارتیں ہوتی ہیں اور یہاں کچی عمارتیں دبیز کپڑوں اور پردوں کی گویا "کن فی الدنیا کانک غریب ادعا بس سبیل" کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے جس طرح کہ ایک مسافر کہیں آ جا رہا ہو۔ اور کچھ دیر کے لیے سستانے کی خاطر کسی درخت یا عمارت کے نیچے

بات کہنے کو پانچ ماہ پرانی ہو گئی مگر ہے اب بھی وہی بات۔ "جسے اللہ رکھے کون چکھے" کا محاورہ بالکل صادق آ رہا تھا۔ آنکھوں دیکھا حال ہے ہزار دو ہزار کی بات نہیں لاکھوں کا مجمع۔ ٹھیک ایک دن پہلے اس پہاڑی سے اُس پہاڑی تک اس وادی سے اُس وادی تک۔ چٹیل لٹ و دق میدان اور حدنگا تک ہو کا بیابان اور ایسا رنگستان جس میں نہ کوئی انسان ہے نہ حیوان۔ پس چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں اور درمیان میں ایک غیر آباد وسیع و عریض دُور دُور تک ویران چٹیل میدان ہے۔ پھر دوسرے ہی دن قدرت کا کرشمہ دیکھیے

اور ورطہ حیرت و استعجاب میں پٹپٹے کر کل تک جو ایک ویران اور چٹیل میدان تھا وہ آج ایک بڑا اچھا خاصا ایسا آباد شہرستان ہے۔ جہاں اب پچاس ساٹھ لاکھ کی آبادی نے بڑی آسانی سے اس

آگ کے اس حادثہ کو جو دُور بہت دُور تھا دیکھنا شروع کیا جتنے منہ اتنی باتیں اور قیاس آرائیاں بھی ہونے لگیں اور اکثریت کی رائے تو یہی رہی کہ ”بظاہر دیکھنے میں آگ نزدیک محسوس ہوتی ہے مگر ہے بہت دُور۔ ویسے یہ حادثہ کوئی نیا نہیں جو گھبرانے کا باعث بنے ہر سال تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ بس چند منٹوں میں حکومت اس پر قابو پالے گی۔ آپ لوگ بے فکر رہیں۔ اور اپنے ڈیروں کے اندر چلا جائیں۔“

مگر آگ کو قریب سے دیکھ لینے کے بعد بھی سکون کیسے نصیب ہو! چین اور سکھ کیسے ملے ہر ایک بدحواسی، سراسیمگی، پریشانی، اضطراب اور بے قراری کے عالم میں حیران و پریشان اور سرگردان پھر رہا ہے۔ اور آگ ہے کہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہر ایک سکند کے اندر بیسیوں آدازیں اور وہ بھی اتنی زوردار ہوتی ہیں گویا ایک بڑا طاقتور بم پھٹا جا رہا ہے، یا توپ داغی جا رہی ہے اور یہ دراصل گیس سلینڈروں کے پھٹنے کی آدازیں تھیں۔ جو وہاں بڑی کثرت و بہتات کے ساتھ موجود تھیں۔

اسی سراسیمگی اور حواس وارفٹگی کے عالم میں خود معلم کے خادموں نے یہ عام اعلان کر دیا کہ اب اپنی جان کی خیر منائیں اور سب چھوڑ چھاڑ کر فوری یہاں سے بھاگ جائیں۔ سچ پوچھیے تو اب قیامت کا منظر ہے، یہ میدان میدانِ مٹی نہیں

اقامت پذیر ہوتا ہے۔ ہمیشگی اور دائمی اقامت کی نہ اس کی خواہش رہتی ہے اور نہ ضرورت ہی ہوتی ہے۔ بس تصویر کا یہی نقشہ وہاں سلنے رہتا ہے اس کے دوسرے ہی دن دیکھو تو پھر وہی ویرانگی اور سراسیمگی نہ کوئی عمارت ہے نہ دکان، نہ کسی انسان کی آمد و رفت۔ اور چل پہل ہی ہے۔ وہی ویران جیٹیل میدان جو آج سے دو دن پہلے تھا اب بھی ہے۔

غرض ہم بذریعہ (A/C) ایرکنڈیشن بس صبح کے کوئی نو ساڑھے نو کے قریب میدانِ مٹی میں پہنچے اور اپنے اپنے ڈیروں میں داخل ہو گئے جو پہلے سے ہمارے لیے آلات و مختص ہو چکے تھے۔ کوئی ذکر و تلاوت میں مشغول، کوئی آس پاس کے ماحول کے دیکھنے میں حیران و مبہوت کہ حدِ نگاہ تک پورا میدان ایک ہی یونی فارم میں سفید جھنڈیوں کی طرح سفید ڈیروں میں نشیب و فراز کے ساتھ یکساں سجا ہوا ہے۔ اور چاروں طرف کی پہاڑیوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ان سفید ڈیروں سے ایسا محسوس ہو رہی ہیں کہ گویا ان پر، درختوں کی جگہ روئی کے سفید گالوں کے انبار لگے ہوئے ہیں یا سفید اول کی چھوٹی چھوٹی چٹانیں ہیں یا پھر دُور سے برفیلے ٹیلے محسوس ہو رہے ہیں۔

اتنے میں کبھی بکے آہستہ سے سرگوشی کی کہ دیکھو میدان کا مشرقی حصہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ لوگ اپنے اپنے ڈیروں سے نکلنا شروع ہوئے اور

میدانِ حشر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ اپنے پرانے
رو رہے ہیں اور کیسیاں آہ و زاری اور فریادی میں
نوم کناں ہیں؛ کہ

آعذلیب مل کے کریں آہ و زاریاں
تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل

اور یم فی المرء من اخیه وامہ وابیہ و
صاحبته و بنیہ لكل امری منهم یومئذ
شان یغنیہ اور یقول الا تسبی یومئذ
این المفر۔ کلا لا ذرائی ربک یومئذ
المستقر : (جس دن کہ بھاگے مرد اپنے
بھائی سے اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور
اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ ان میں
سے ہر مرد کو اس دن بس ایک ہی فکر لگی ہوگی جو اس کے
لیے کافی ہے یعنی اس وقت ہر ایک کو اپنی ہی فکر لگی ہوئی ہے
جو اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر پڑی
ہوگی اجابے اقارب ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے اور اس
دن آدمی کہے گا بھاگ کر کہا جاؤں؟ اب کوئی نہیں ہے اور بچاؤ
کی صورت بھی نہیں نہیں ہے سوائے آپ کے رب کے اس دن
رب کے کہ اس دن ان ہی کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ یہی پوری
تفسیر آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔

ہر شخص اپنی جان کی خیر منائے بھاگا چلا
جا رہا ہے۔ بس اپنی ایک جان کی حفاظت ہی
مطلوب و مقصود ہے۔ آس پاس قرب جوار
دور و نزدیک اور رشتہ دار سب نگاہوں سے
اوجھل ہیں۔ بھائی بھائی سے، بیوی شوہر سے
ماں بچوں سے، شاگرد استاد سے، خادم آقا سے

آقا خادم سے بچھا گیا ہے۔

ایک طرف اس افراتفری اور بھاگ بھاگی
کے عالم میں لوگوں کا شور و غل اور چیخ و چلانے
کی آوازیں ہیں تو دوسری طرف گیس سینڈروں
کے پھٹنے کی فلک شکاف آوازوں کے ساتھ
ہی جہاں آگ کے شعلے بڑی تیزی سے ابھرتے
ہیں۔ وہیں گھٹا ٹوپ دھواں گہرے سیاہ بادلوں
کی طرح اُٹھ اُٹھ کر آ رہا ہے۔

بھڑک رہا ہوا؟ قیامت کا منظر ہے ایک
خوف ناک، خطر ناک انسانی جانوں کو ہڑپ
کر جانے والا میدان ہے۔ جہاں نفسی نفسی کے
عالم میں لوگ بھاگ رہے ہیں اور زبان پر بے اختیار خدا
ذوالجلال کی یاد بھی ہے۔ آنکھوں سے زار و قطار آنسو
بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، منتیں بھی ہیں، نذر و نیاز
کے وعدے اور قول و قرار بھی۔ اور اپنی پناہ گاہ
کی تلاش بھی۔ زاپٹوں کا خیال نہ پرائیوں کا لحاظ
بچے اور بڑے بوڑھے اور جوان، ضعیف و نحیف
کمزور اور بیمار سب کا مطمح نظر اور زاویہ نگاہ
ایک اور صرف ایک ہے کہ اپنی جان بچائی جائے
۔ اسی خیال و فکر نے انھیں اس قدر پریشان
کر دیا کہ رہی سہی ہمت بھی جاتی رہی اور ہوش بھی
اڑا دیے۔

بچھے سے آگ تعاقب میں رہی ہے اور سامنے انسانوں
کا ٹھاٹھیں مارنا سمندر ہے اور راہ کشادہ ہونے کے باوجود تنگ اور
بہت تنگ بن گئی ہے اور روضاقت علینا اللہ
بما رحبت۔ اور زمین ہم پر

اوپر سے ہیلی کاپٹروں کے ذریعہ نیچے سے فارانجنوں کی مدد سے ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے کہ آگ پر کسی طرح قابو پالیں۔ مگر خدا کی مرضی کو کون کیا کر سکے؟

ہم نے پناہ لینے کی خاطر مسجد حنیف کی طرف رخ کیا جو منیٰ کی بہت بڑی ایرکنڈیشن مسجد ہے۔

جہاں بیک وقت تین لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں غرض اس مسجد کے قریب تو پہنچ گئے مگر داخلہ ممکن تھا۔ کیوں؟

اس لیے کہ پناہ لینے والوں نے پہلے ہی سے پناہ لے لی ہے۔ اب اس کے اندر کوئی سات آٹھ لاکھ کا جمع ہوگا اور باہر بھی تین چار لاکھ آدمی جمع ہو گئے ہیں اور انہیں اندر داخل ہونے سے پولیس روک رہی ہے۔ کسی ایک کو بھی مسجد کے اندر جانا محال ہے۔ تو ہم بھی ان حضرات کے ساتھ باہر ہی کھڑے جلجلاقی دھوپ میں بے سروسامانی کے عالم میں خدائے ذوالجلال، قہار و جبار، رحمن و رحیم کی بے پناہ قدرت کا مشاہدہ کر رہے تھے۔

اکثر حضرات نے حرم کعبہ کا رخ کیا اور وہیں پناہ لی۔ آگ صبح کے کوئی دس ساڑھے دس بجے لگی تھی اور قابو میں آئی تو شام کے ساڑھے تین چار بجے کے قریب۔ اس طرح یہ چھ گھنٹوں کی سخت کٹھن امتحان گاہ تھی۔

غرض میدان منیٰ میں دنیا کے اسلام کے تمام ممالک سے آئے ہوئے حضرات کی رہائش

وسیع اور کشادہ ہونے پر بھی تنگ ہو گئی ہے۔ اس کا کھلا مشاہدہ ہو رہا ہے اور لوگ ایک پر ایک گھرے چلے جا رہے ہیں۔ جس کی لاشی اس کی بھینس والا معاملہ ہے جو طاقت ور ہے وہ بچ نکلتا ہے اور جو کم زور، ضعیف اور بوڑھا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس انسانی سمندر کے پھیڑوں میں بہتوں نے جانیں دے دیں، جس کا دل کم زور تھا وہ بھی اس کی زد میں آگیا اور جانبر نہ ہو سکا۔ کوئی کہتی ہے کہ میرا شوہر نظر نہیں آتا۔ کوئی کہتا ہے میری بیوی نظر نہیں آرہی ہے، کوئی کہتا ہے میری ماں نظر نہیں آرہی ہے، بھائی نظر نہیں آرہا ہے، کوئی کہتی ہے ہائے میری جواں سال لڑکی کہاں گئی؟ میرا سہاگ کہاں گیا؟؟

غرض ہر طرف سے رونے چلانے کی آوازیں مسلسل گونج رہی ہیں تو ان آوازوں میں ہر دو ایک منٹ میں کئی کئی متواتر اور مسلسل ایمبولنس کے، جو زخمیوں اور مردوں کو لے دوڑنے کی آوازیں بھی سونے پر سہاگہ یا ہرزخم پر نمک پاشی کا کام دے جاتی تھیں۔ آگ سے جھیلنے سے زیادہ اس مدبھیڑ میں گھر کر مرنے کی تعداد تھی۔

ہم نے دیکھا کہ اس بے پناہ ہجوم کی مدبھیڑ میں بدحواسی سے جو گرا تو اس کو سنبھالنے سے پہلے روند ڈالا گیا۔ وہ پانی پانی کو ترس رہا ہے اب اس کی کون سنتا ہے؟ اس نفسا نفسی کے عالم میں اسے روند کر ہمیشہ کے لیے خاموش بھی کر دیا جاتا ہے۔

کاٹ دیں اور پورے ڈیرے زمین دوسرے
سجود ہو کر رہ گئے۔ آگ اوپر سے گزر گئی اور نیچے
پڑے ہوئے سارے ساز و سامان الحمد للہ پوری طرح
محفوظ و مامون رہ گئے۔

سچ ہے "جیسے اللہ رکھے اُسے کون چکھے"
کا محاورہ بالکل صادق آ رہا ہے۔ کہ ہلاک نمبر چھپن
کے چھ ہزار ڈیروں کے مکینوں نے کس قدر جلدی
اور بھرتی سے ان ڈیروں کی طنائیں کاٹ دیں،
اتنی کثرت سے جا قوا اور قلم تراش بر وقت انھیں
کیسے نصیب ہو گئے؟ یہ جس قدر حیرت انگیز
ہے اسی قدر کمرہ شمع قدرت کی معنی خیز بھی۔

بہر حال آگ کے حالات کی تفصیل بھی
بہت ہے مگر اس تفصیل میں جانے سے گریز
کرتے ہوئے تصویر کے دوسرے رخ پر آپ
حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو یہی
اصل میں عرض کرنی ہے۔

مولانا روم فرماتے ہیں: کہ

حج زیارت کر دینا خانہ بود

حج رب البیت مردانہ بود

بے شک ہمارا حج یہی خانہ کعبہ کی زیارت

ہی ہے اور اکثر حجاج کرام بھی اسی مقصد کے تحت

سفر کرتے ہیں اور بس۔ ان کا یہ حج مردانہ نہیں

بلکہ زنانہ ہوتا ہے۔ مگر خال خال ہی بعض ایسے

مخلص حضرات اہل دل بھی ہوتے ہیں جو رب

البیت کی زیارت سے بھی مشرف ہوتے ہیں اور

کے لیے ملکی طور پر نشانات اور علامات تھیں جن
کی رو سے قیام اور رہائش کی پہچان آسان تھی۔

ہم ہندوستانیوں کے لیے ہمارا نیشنل ترنگا جھنڈا
نصب کیا گیا تھا۔ جو دوسری سے نظر آجاتا تھا۔ اس
ترنگے جھنڈے کے احاطہ میں نمبر ۵ سے ۶۰ تک

کے ڈیویشن یا بلاک ہیں اور ہر بلاک میں چھ چھ ہزار
ڈیرے ہوتے ہیں۔ اور ہر ڈیرے میں دس پندرہ
آدمی رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر ملک کا نشان
اور اس کے تحت بلاک اور نمبرات ہوتے ہیں۔

پھر ان کے بھی وہی چھ چھ ہزار کے ڈیرے ہیں۔
آگ کے اس حادثہ میں نہ صرف ہندوستان

بلکہ پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، بھوٹان،

عراق، ملیشیا، نیجیریا وغیرہ دیگر ممالک کے ڈیرے

بھی برابر کے شریک و سہیم تھے۔ ہندوستان کے

ہلاک نمبر بچاس سے ساٹھ تک کے تقریباً سب ہی

ڈیرے آگ کی پسیٹ میں آگئے اور پوری طرح جل

کر خاک ہو گئے۔ مگر قدرت کے اس کرشمے کو بھی

دیکھیے کہ اس کا سر چھپن نمبر والا بلاک بالکل ہی مومن

و محفوظ رہا۔ جب کہ اس سے متصل اور لگے ہوئے

سامنے پیچھے، دائیں، بائیں والے تمام ڈیرے اپنے

وجود کو نیست و نابود میں تبدیل کر چکے تھے۔ یہ نمبر

چھپن والے بلاک کے محفوظ رہنے کی معقول وجہ

یہ تھی کہ اس کے باشندوں نے اس بدحواسی

کے عالم میں بھی پوری دورانہ لیشی سے کام لیتے

ہوئے بڑی بھرتی سے ڈیروں کی طنائیں کاٹ دیں

اصل میں یہی مردانہ جھوٹا ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ سعادت حاصل ہوتی ہے اور بقول شاعر:

خوشا نصیب کہ اُس بندہ کہ کردنِ زول
گہے بہ بیتِ خدا گہے بہ بیتِ رسول

کی نعمتوں اور نوازشوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں بہر حال حج کی معنی ہیں "العج والشفح" یعنی آواز بلند کرنا اور خون بہانا۔ گویا دو لفظوں یا دو جملوں میں بات پوری کر دی اور یہ دونوں باتیں ہمیں منیٰ کے میدان میں حاصل تھیں۔ ایک طرف لوگوں کی جینیں یا اللہ، یا اللہ کی فلک شکاف آوازیں تھیں تو دوسری طرف لوگوں کی جانیں تلف ہو رہی تھیں جو خون بہا اور جان کی بازی یا قربانی کے مترادف تھیں۔

حج دوسرے معنی میں "التعب والصعب" بھی ہے۔ یعنی تکلیف و مشقت کا جھیلنا اور برداشت کرنا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی حج ہے کہ آرام کے ساتھ جائیں، راحت و آرام سے رہیں، خوب کھائیں پیئیں اور پھر آرام سے لوٹیں۔ آج کل تو ہمارا حج ایسا ہی ہے جس میں کسی طرح تکلیف و پریشانی اٹھانی نہیں پڑتی۔ گھر سے واپسی تک آرام ہی آرام ہے جہاں ایرکنڈیشن (A/C) سے جانا ہوتا ہے وہیں ایرکنڈیشن سے آنا بھی ہوتا ہے۔ پھر رہن سہن بھی ایرکنڈیشن کمروں میں ہے۔ ہر جگہ سہولت، راحت اور آسائیاں ہی آسائیاں ہیں، دشواریاں اور

پریشانیاں نظر نہیں آتیں۔ تو خود ہی بتا دیہاں کلفت و مشقت نام کی کوئی چیز بھی ہے۔ ہمارے اسلاف و بزرگانِ دین کی تاریخ کے باب کا ورق الٹ کر دیکھو کہ انھوں نے کس قدر مشقت جھیلی انھیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ راہ میں رکاوٹیں آئیں، مصیبتیں آئیں، یہ سب کچھ برداشت کیا اور خوشی خوشی قبول کیا۔ ان کے سینے میں ایک ٹرپ، ایک لگن، ایک سوز، ایک عشق تھا۔ جو برابر منزلِ مقصود پر لے چلتا تھا۔ ایک فکر تھی جو دن رات انسان کو بے اختیار اندھا دھند چلنے پر مجبور کرتی تھی۔ اور وہ اسی نشان پر چلا جاتا تھا۔ دشت تو دشت ہیں پھر ابھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کی طرح راہ کی صعوبتیں اور آفتیں اور ناقابلِ برداشت اذیتیں ان کی نگاہوں کے سامنے پہنچ تھیں اور وہ بے نگاہ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کی ایک ناقابلِ انکار حقیقت بین کی جیتی جاگتی تصویر ہوتے تھے۔

حضرت رابعہ بصریؒ نے بھی حج کیا۔ مگر یہ کس نوعیت کا تھا؟ کس انداز کا تھا؟ ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ بصرہ سے مکہ تک کی راہ کتنے دور کا فاصلہ ہے؟ وہ بھی پیدل طے ہو رہا ہے۔ اور وہ بھی ہر ایک قدم پر دو دو رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک قدم رکھا دو رکعت پڑھی، پھر ایک قدم رکھا دو رکعت پڑھی۔ ظاہر ہے کتنے برس لگ گئے ہوں گے؟

اس طرح کے ٹک پہنچنے میں ؛

ہاں یہ اور بات ہے کہ ان برگزیدہ حاصلاً خدائے حق میں طے ارض کا مسئلہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے اور اس کی بھی بڑی تفصیل ہے۔ مگر پھر بھی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بڑی ریاضت، بڑی مشقت اور بڑے ہی مجاہدات اور جگر گردے کی بات ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اکثر حضرات انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا سفر حج پیدل ہی رہا ہے۔ اسی طرح کبارِ صوفیاء و اقیاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی متابعت میں پیدل ہی کو افضل قرار دیا ہے اور وہ بھی پیدل ہی چلے ہیں۔

اب یہ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ جن بزرگوں اور صلحاء امت نے اس سفر حج کو برسوں ہینوں میں طے کیا تھا اور راہ کی صعوبتوں اذیتوں، سردیوں اور گرمیوں کو برداشت کر کے انھیں نظر انداز کر دیا تھا اب ہم اس کو سائنسی ترقیات کے ذریعہ دنوں گھنٹوں میں طے کر رہے ہیں اور وہ بھی بڑی راحت اور آرام کے ساتھ۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر وہ لطف اور مزہ کہاں نصیب ہوگا؟ جو تکلیف و مصیبت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

دھوپ کی تمازت و گرمی سے بچ کر جب کسی سایہ کے نیچے آجائیں یا فیلڈ کے قریب پہنچ جائیں تو اب صحیح لطف ملتا ہے، سکون ملتا ہے، رات ہوتی ہے اور آرام ملتا ہے۔ اچی! یہ زبان سے کہنے تحریر میں لانے کی بات نہیں ہے۔ یہ ذوقی چیز

ہے۔ جسے اہل ذوق اور عشاق سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے اندر انھیں کیا مزہ ملتا ہے ؟

فصل کے بعد وصل، ہجر کے بعد حضر، ہجوری کے بعد حضوری، دوری کے بعد نزدیکی یہی ان کی زندگی کا خلاصہ اور روحانی غذا ہے۔ سچ ہے

ذوقِ این مئے نہ شناسی بجز اتانہ چشی
غالباً خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین

ہارون رشید کا دور ہے۔ وہ پورے ترک و احتشام سے فوج و سپاہ کے ساتھ جہاں خانہ کعبہ میں داخل ہوا اور طواف کرنے لگا وہیں ایک نوجوان سادہ بود و باش یا پیادہ و الہانہ، عاشقانہ، سالکانہ اور مجذوبانہ انداز میں داخل ہوا، جس کے چہرے بشر سے

بسر کردند درویشانِ عالی و با نازِ فقیری پادشاہی کی جھلک ٹپک رہی تھی۔ خلیفہ کے محافظ و نگران مطاف کے ہجوم میں لوگوں کے درمیان خلیفہ کو لے کر گزر رہے ہیں اور ”ہٹو ہٹو“ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ مگر ہجوم ہے کہ ٹپس سے مس نہیں ہوتا ہے اور بے اختیار خلیفہ پر آگرا جا رہا ہے۔

ہارون رشید مطاف کے ہجوم میں باوجود سپاہیوں کے درمیان ہونے کے دھکے کھا رہا ہے اور یہ نوجوان بادشاہ کے سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کے لیے نہ کوئی فوج ہے نہ سپاہ، نہ دربان ہے نہ نگران، مگر اس کے آنے پر مارے خوف کے لوگ آپ خود سے ہٹ چلے جا رہے ہیں اور راستہ آسانی سے

مل جاتا ہے۔

یہ منظر دیکھ کر خود بادشاہ حیران و مبہوت
کھڑا رہ جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ ... میرے وزیر و
سپاہ کے ہٹانے، روکنے اور کہنے پر بھی لوگ مجھ
دھکے دیے جا رہے ہیں اور اس نوجوان کے لیے
مطاف کی راہ بالکل ہموار اور کُشاہ ہے۔ جیسے
کوئی شیر ہے یا آگ کا دھکتا شعلہ ہے، جسے
دیکھ کر لوگ مارے خوف کے کھسک رہے ہیں
یا بے تحاشہ بھاگ رہے ہیں۔

اتنے میں فرزدق جو بادشاہ کا شاہی شاعر
تھا اور بلا کا ادیب تھا وہاں کھڑے ہو کر بادشاہ
سے ان الفاظ میں مخاطب ہوتا ہے اور اس نوجوان کا
تعارف کراتے ہوئے برجستہ کہتا ہے:

ماقال لا قضا الا فی تشہد

لولا ان تشہد کانت لاؤہ نعر

یعنی اے شہنشاہ جہاں پناہ یہ کوئی معمولی
قسم کا لڑکا نہیں ہے جیسا تو خیال کر رہا ہے۔ بلکہ یہ
وہ نوجوان ہے جس کے دربار سے کبھی کوئی مایوس
نہیں لوٹا۔ اور قسم بخدا اس نے اپنی زبان پر نفی و
انکار کا جملہ کبھی ادا نہیں کیا۔ ہاں اگر وہ انکار کیا
ہے اور اپنی زبان پر لایا ہے تو صرف تشہد میں
”لا“ کا جملہ ادا کرتا ہے۔ اور بس۔ اور یاد رکھ کہ
اگر تشہد نہ ہوتا تو پھر وہاں بھی اس کی زبان پر
نفی و انکار کی جگہ ”ہاں“ اور اثبات ہی ہوتا۔
اگے کہتا ہے کہ اے بادشاہ دیکھ! دل

کی آنکھ سے دیکھ، بصیرت کی نگاہ سے دیکھ کہ تو اپنے
سے اس کا موازنہ کیوں کرنے لگا؟ کہاں وہ اور
کہاں تو؟ ”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“؟؟
ایک ادنیٰ خاک تو عالم پاک سے کیا نسبت؟
اور کیا تعلق؟؟۔

لوگ تو خانہ کعبہ کی زیارت کو آتے ہیں۔
مگر خانہ کعبہ اس کی زیارت کے لیے بے تاب ہے،
بے قرار ہے۔ لوگ حجرِ اسود کو سلامی دیتے ہیں اور
حجرِ اسود اس کو سلامی دے رہا ہے اور جھک جھک
کر سلام کر رہا ہے۔ کعبہ کے در و دیوار اس کی دیدار
کے مشتاق اور بے تاب ہیں۔ یہ جب بھی رکن
حطیم پر آتا ہے تو حطیم ہے کہ فرطِ ادب سے جھک
کر سلام بجا لاتا ہے۔

عرض فرزدق کے یہ الفاظ بادشاہ کے
دل و دماغ پر تیر بن کر پیوست ہو گئے اور خاص
کر یہ مصرعہ

”رکن المحطیم ما جاء یستلم“

نے بادشاہ کو گھائل کر دیا۔ اور وہ حواسِ باخۂ بتیابی
کے عالم میں اس نوجوان کا نام پوچھتا ہے کہ آخر یہ
نوجوان ہے کون؟

اب فرزدق نے بتایا کہ یہ پاپیادہ کعبہ
کو چل کر آنے والا نوجوان جس کے پاس نہ سواری
ہے نہ ساز و سامان۔ یہ آلِ رسولؐ جگر گوشہ بتولؑ
حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ ہیں۔

حضرت بشر حافیؒ کا واقعہ بھی بڑا

حافیؒ کا قیام مدینہ منورہ میں رہا اس وقت تک پورے
حرم مدینہ کی سرزمین، ان ظاہری غلاظتوں سے بھی پاک
صاف ہو گئی۔ اللہ کو ان کی یہ ادا بھاگئی اور قدرت
نے تمام چرند پرند کو یہ حکم دے دیا کہ خبردار! یہاں
آج سے کوئی بیٹ نہ کرے۔ میرا ایک برگزیدہ
یہاں آیا ہوا ہے اور وہ ننگے پیر پھر رہا ہے۔ اس کے
ادب و احترام اور اکرام میں ہم بھی تمہیں حکم دے رہے
ہیں کہ تم اس سرزمین کو جس میں میرے محبوب کا
محبوب آیا ہوا ہے پاک رکھو۔ غلاظت سے صاف
رکھو۔

تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت بشر حافیؒ
کا قیام مدینہ منورہ میں تقریباً چھ ماہ یا ایک سال
کا رہا ہے اور اس پورے عرصے میں وہاں کے
پرند چرند نے پیشاب پاخانہ نہیں کیا۔ سرزمین
حجاز مقدس جس طرح روحانی اعتبار سے پاک
ہے۔ اسی طرح جسمانی اور ظاہری لحاظ سے بھی
پاک رہی۔ کسی چرند پرند نے بیٹ نہیں کی۔

پھر ایک دن جب حضرت امام مالک
رضی اللہ علیہ کی نگاہ وہاں کسی بکری کی مینگھوں
پر پڑی تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے
کہ حضرت بشر حافیؒ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جاؤ
حقیقت حال کا پتہ لگاؤ۔ لوگوں نے تفتیش
کی تو معلوم ہوا کہ واقعی حضرت بشر حافیؒ رحمۃ اللہ
علیہ کا وصال اسی دن ہوا ہے۔

یہ تھے ہمارے اسلاف کے کارنامے کہ

مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے جب اپنا سفر حج کیا
اور مدینہ طیبہ میں حاضری تو کس انداز سے دی ؟
اور کس شان و نیاز سے دربار رسول صلی اللہ
علیہ وسلم میں پہنچے ذرا یہ بھی سنتے جائیں۔

چنانچہ حرم پاک مدینہ کے قریب ہی جہاں سرحد
(بارڈر) کا نشان ہوتا ہے کھڑے ہو گئے۔ ایک عاشق
بے قرار، دل سوز و دل گداز، مجذوب سینہ فگار
کی طرح اپنی ٹوپی اور جوتے نکال پھینک دیے
اور اسی وارفتگی کے عالم میں پورے حرم مدینہ
کی کلی کوچوں میں ننگے سر ننگے پاؤں ایک دیوانگی
اور لاابالی شان سے پھر رہے ہیں کہ پتہ نہیں، میرے
آقا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بسر
یہاں کہاں کہاں ہوا ہے؟ غلامان رسول اللہ اور
عاشقان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میمنت
لے لے کس کس جگہ پہنچے ہیں؟ اور میں اپنے
ان جوتوں سے ان نقوشِ جاوداں کو روند دوں؟
اور ان آثارِ صنادید کو مٹا کر رکھ دوں؟ اس طرح صریح
غلطی اور بے ادبی کا ارتکاب کروں؟؟

خدا بجائے اور پناہ میں رکھے ایسا میں کیسے
کر سکتا ہوں؟ میری کیا مجال؟؟ بشر! تیری کیا
حقیقت؟ — تو کون؟ اس پاک اور برگزیدہ
زمین پر قدم رکھنے کی ایسی ہمت؟ اور اتنی جرأت؟
اور اس قدر جسارت؟؟ ایازِ قدر خود بشناس!
بس اتنا دل میں آنا تھا، انہوں نے اپنے
جوتے ووتے نکال پھینک دیے اور جب تک بشر

حضراتِ امام محمدؑ، امام ابو یوسفؑ، امام زفر سفیانؑ،
ثوریؑ، اور سفیان ابن عیینہؑ جیسے اساطینِ
حدیث موجود تھے، وہیں شاہ فیصل ابن عیاض
جیسے سید الطائفہ بھی موجود تھے سب نے بیک
زبان عرض کی :

اُتبی انت یا سیدنا بقیام المدینۃ؟
اے ہمارے سردار، اے ہمارے استاد! کس بات نے
آپ کو رلایا؟ کیا قیام مدینہ آپ پر شاق گزر رہا ہے؟
جب کہ آپ نے ہی یہ تعلیم بھی دی تھی کہ مدینۃ
الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے دن بھی قیام
کرو سعادت سمجھو، غنیمت جانو۔ پھر یہ کیا معاملہ
ہے آپ کا؟

فرمایا: "حاشا وکلا میں یہاں کے قیام سے
اکتا نہیں کیا ہوں، بلکہ یہ ایک راز تھا جسے میں اور
میرا مالک ہی جانتا تھا۔ اب تم نے پوچھ ہی لیا ہے
تو سنو! یہ وہ عظیم و بابرکت سرزمینِ مقدس ہے
جہاں گناہ تو بڑی بات ہے۔ محض اس کا خیال و تصور
بھی یقیناً گناہِ عظیم ہے۔"

خیالِ گناہ ہو خطا تو بہ تو بہ حضور شفیع الامم جارح ہی
"سنو! یہ سرزمینِ مقدس قدسی صفات
نفوس کی مکیں گاہ ہے۔ یہاں حضور اکرمؐ، نورِ مجسمؐ
فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود نے اسے
بلاشبہ لوح و قلم، عرش و کرسی سے افضل و اعلیٰ
برتر و اولیٰ قرار دیا ہے اور رشکِ ملائک بنا دیا
ہے۔ اس کامل انیسواں دن کے عرصہ میں، میں نے

ان کے پیروں میں جلجلا تی دھوپ کا اثر ہے نہ
احساس۔ انہوں نے تیز تیز کنکریوں اور سنگ لے زروں
کی ٹیس و چیمیں کی پرواتک نہ کی۔ سچ ہے یہاں کے
کانٹوں کو پھولوں سے تشبیہ دینے والے حضرات
عشاق کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ اس کو شاعری نہیں
حقیقت سمجھتے ہیں اور اس حقیقت کے اندر
نہار خوشیاں موج زن ہوتی ہیں اور اس میں انہیں
جو خرہ ملتا ہے وہ یقیناً ضرب الحسیبِ ذلیلہ
سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔

مزایہ مرنے کا ہے عاشق بیاں کہہ کرتے؟

مسح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے

سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
حج و زیارت کے لیے پایہ رکاب ہیں و آپ کے ہم راہ
جہاں شاگردوں کی ایک بڑی جماعت ہے وہیں
معتقدین اور مخلصین کا ایک جم غفیر بھی ہے اور
جب مدینہ طیبہ میں حاضری دی اور قیام فرمایا تو مدینۃ
الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر کبار محدثین اور
علمائے محققین بھی حلقہِ مجلسِ امام ہو گئے۔ روزینہ
جہاں درس و تدریس، تحقیق و تدقیق، افتاد و
تصحیح کی مجلسیں ہورہی تھیں وہیں دربارِ نبویؐ
صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری بھی ہورہی تھی۔

اور جب آپ کو یہاں قیام کئے ہوئے
انیس دن بیت گئے تو اب بے تحاشہ و ناشروع
کر دیا کہ مجھے یہاں سے لے چلو اب میں یہاں نہیں
رہ سکتا۔ مجلس کے حاضر باش شاگردوں کی ایک جماعت
ورطہ حیرت میں پڑ گئی اور شاگردوں میں

حصہ بھی نہیں ہے۔

بے شک ہمارے اکابرین اور سلف صالحین کے حالات و مجاہدات، ریاضات و مشاہدات اسی نوعیت کے ہوتے تھے۔ ان کا حج اتنا آسان نہیں تھا جتنا ہمارا بن گیا ہے۔ ہمیں حج کیا ہے؟ اس کی حقیقت و روح کیا ہوتی ہے؟ ہمیں معلوم، اس جانب ہم نے توجہ ہی نہیں دی، ضرورت نہیں سمجھی اس لیے یہ حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل رہی رہی۔ مگر سن ستاون کے واقعہ منیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ایک ہلکی سی جھلک بتلائی اور صحیح معنی میں اپنے عشاق کے کوچہ کی کسی حد تک سیر کرائی کہ بندے کو خالق سے، غلام کو آقا سے تعلق و نسبت اس طرح ہوتی ہے اور بجا طور پر جہاں دور ان باغبر اور نزدیکان بے خبر کی حقیقت کا راز فاش کیا ہے۔ وہیں حج رب البیت کی پہچان بھی آسان کر دی۔

تاریخ شاہد ہے کہ سلطان محمود غزنویؒ اپنے غلام ایاز پر بے انتہا مہربان فریفتہ اور شفیقہ تھا۔ اس کی دل بجا ادائیں، عقل مندی، دور اندیشی اور طور طریقے اُسے بھاگتے تھے۔ ایک دن سلطان کنکڑی کی قاشیں تراش تراش کر اپنے ہاتھوں سے ایاز کو کھلا رہا تھا اور ایاز ہے کہ بڑے مڑے لے لے کر کھلا رہا ہے اور چٹخارے مار رہا ہے۔ اسے دیکھ کر سلطان کو بھی خواہش ہوئی اور ایک قاش اس نے جیسے ہی منہ میں رکھی تھوک دیا۔ قاش بڑی کڑوی سیلی تھی۔

الحمد للہ ایک قطرہ پیشاب یا پاخانہ تک نہیں کیا ہے اور ریح بھی خارج نہیں کی ہے اور الحمد للہ پورے انیس دن با وضو رہا ہوں۔ اور ایک لمحہ کے لیے سویا تک نہیں، پورے چوبیس گھنٹوں میں ایک یا دو کھجور کھائی ہے اور تھوڑا سا آب زمزم پیا ہے۔ بس یہ میری غذا اور خوراک رہی ہے۔ زیادہ مقدار میں پانی پینا اور غذا کھانا جسم کے فضلات کو خارج کرنے کی دعوت دینے کے مترادف ہے اس لیے اس سے شدید اجتناب و پرمیز ضروری جانا۔ اور اب طبعی تقاضا ہو رہا ہے، پیٹ میں تکلیف ہونے لگی ہے اس لیے اس بشری تقاضے اور نالتے کے تحت مجبور ہوا جا رہا ہوں اب پیشاب یا ریح خارج ہونے کو ہے اس لیے مجھ کو حرمِ مدینہ سے باہر لے چلو اور جلدی کرو چلے نیں۔ اللہ اکبر! کس قدر شدید ضبط و تحمل تھا اور کیسی ریاضتِ شاقہ اور مجاہدہ وافرہ تھا غرض شاگردوں کو اب احساس ہو رہا ہے اور اپنے استادِ محترم کے تقویٰ و طہارت کی کمال شان کا اندازہ ہو رہا ہے۔

ہم سن انیس سو ستاون (۱۹۹۷) کے واقعہ منیٰ کو صرف اس ایک واقعہ پر منطبق و کمپائر کریں اور موازنہ کریں تو یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعہ کے سامنے وہ منیٰ والا حادثہ بیچ ہے اب اس کی کوئی حقیقت کوئی وقعت نہیں نہیں واقعی یہ منیٰ والا حادثہ اس کا ایک فیصد کیا؟ ہزار میں ایک

چڑھاؤں؟ یہ جس قدر میری ناشکری اور ناسپاسی ہوگی اسی قدر نادانی اور بے وقوفی بھی۔

اس جواب سے سلطان محمود بے حد محظوظ ہوا۔ اور اپنے اس غلام سے اور زیادہ شفقت و محبت کرنے لگا۔ اور اس کی قدر و منزلت اور زیادہ ہونے لگی۔

غرض اس واقعہ پر ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ٹھیک ہی معاملہ انیس سو ستاون ۱۹۹۷ء کے منی کے حادثہ کا ہے۔

خدائے ذوالجلال کی جہاں بے شمار نعمتوں لازوال نوازشوں کے درمیان اگر کوئی ناگوار واقعہ پیش آجائے تو یہ ناگوار نہیں، خوش گوار ہے!

یہ مقام حسرت و یاس نہیں، مقام فرحت و سپاس ہے۔ یہ تعزیت کی نہیں تہنیت کی جگہ ہے۔

سلطان :- اے ایاز! یہ کیا کیا تونے؟ کیا یہ کنکری کڑوی نہیں تھی؟

ایاز :- ہاں حضور! کڑوی ہی تھی۔

سلطان :- پھر تونے انھیں بڑے ذرے لے کر کیسے کھا لیے؟ کیوں نہیں کہا؟؟ تھوکا کیوں نہیں؟ تعجب ہے چہرے پر اس کا احساس تک ہونے نہیں دیا۔ اور ناپسندیدگی کے آثار بھی ظاہر ہونے نہیں دیے۔

ایاز :- حضور عالی! یہ تو بڑی نادانی اور ناشکری ہوگی کہ اگر میں اس کا اظہار کرتا۔ سلطان :- وہ کیسے؟

ایاز :- جن ہاتھوں سے عمر بھر لذیذ لذیذ نعمتیں اور عمدہ عمدہ غذائیں کھائی ہیں۔ کیا کبھی کسی وقت میں ان ہی ہاتھوں سے کوئی کڑوی کیسلی چیز بھی کھالی تو کیا بُرا ہوا؟ کون سی قباحت ہے؟ کبھی کبھار ایک ناگوار چیز کے کھا لینے سے ایک لخت عمر بھر کی نعمتوں کو بھول کر ناک بھوڑوں

نعت شریف

ڈاکٹر حکیم سید افسر پاشاہ اشتر شفا دسپنسری گریٹہ

تصویر میں اُن کے حرمِ چوم لوگ
وہی ذاتِ اقدس جو محسن ہے سب پر
تصدقِ خدایہ جو نعمت عطا کی
جن ہاتھوں نے پکڑا ہے دامن تمہارا
وہ جس نے بھی لکھا ہے نام محمد
گلوں کی ہے کیا بات؟ وہ بھی ہیں اعلیٰ
جن آنکھوں نے دیکھا دینے کا منظر
مقدس مقاموں کی کیا پوچھتے ہو؟
اُحد کی پہاڑی ہو بطحی کی وادی
وہ غارِ حرا ہو کہ یا غارِ ثور
کبھی بابِ جبریلؑ و بکرؑ و حیدرؑ
جدھر بھی نظر کی صحابہؓ کو پایا

جو دیکھا ہے منظر بہم چوم لوگ
اُسی کے ہیں نقشِ قدم چوم لوگ
خس و خاکِ بابِ حرمِ چوم لوگ
ان ہاتھوں کو میں دمِ بدمِ چوم لوگ
پکڑ کر ہیں اس کا قلم چوم لوگ
میں ہونٹوں سے خارِ حرمِ چوم لوگ
وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوگ
ہر اک ذرہ خاکِ حرمِ چوم لوگ
ہر اک ذرہ باغِ ارمِ چوم لوگ
جہاں پاؤں نقشِ قدم چوم لوگ
کبھی بابِ عثمانؓ بہم چوم لوگ
خیال آیا اُن کے قدم چوم لوگ

عجب کیف آور ہے منظر وہاں کا
میں افسرِ حطیم حرمِ چوم لوگ

